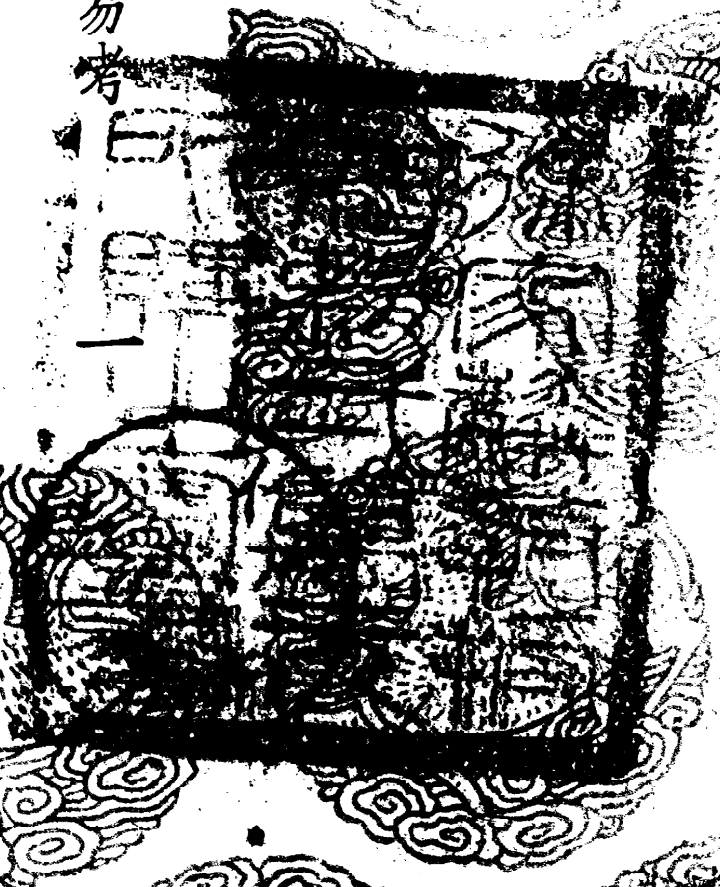
易經增註

附易考

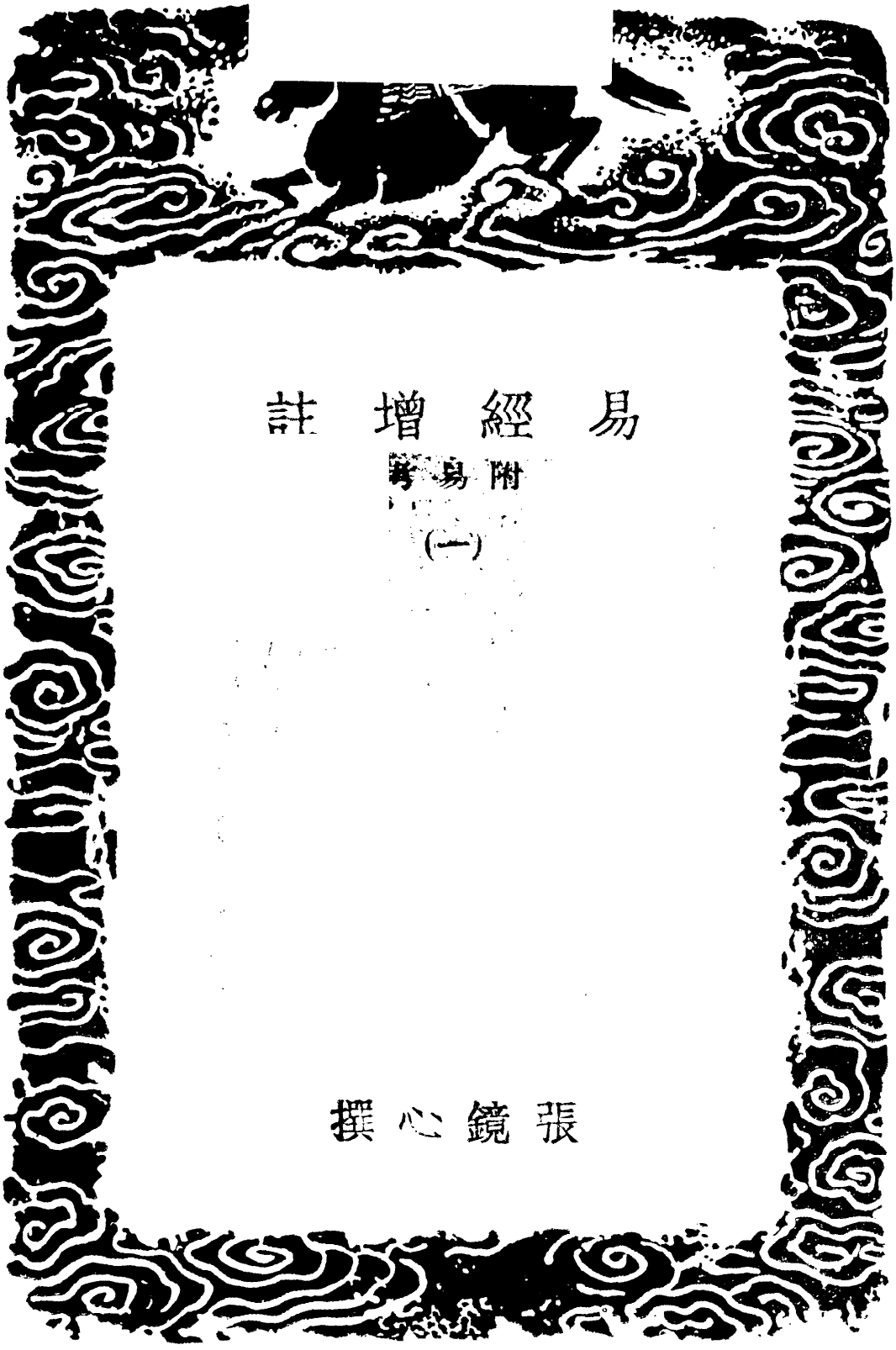


叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



易經增註

附易學

(一)

張鏡心撰

本館據畿輔叢書
本排印初編各叢
書僅有此本

張湛虛先生易註敍

前大司馬湛虛先生自甲申後里歸杜門讀易著有易註十卷逾卒之八年甲辰余拜其祠先生賢嗣庶常君尚若出其藏本見示謂余辱知最深索一言弁首簡余念庚寅過里第先生即告以大易之旨嗣後幾相過從輒得讀其易註其中手爲訂竄已數易其稿矣先生學易之功與年俱進余烏能測其微哉學稽羲畫創道而三易迭興夏曰連山商曰歸藏周曰周易名不同而變通趨時無兩義也連山首艮艮止也天下事不日新於行而日新於止惟其時止則止所以時行則行也成終成始之義也歸藏首坤坤以藏之天下事不竭於發而竭於藏退藏不密生趣所以日枯也故藏者養也坤元所以資生也周易首乾坤道陰陽也而陰陽之大惟天地君子觀象於天地而示效法之權於君臣故八八之卦多以君臣之義發陰陽之蘊以陰陽之消息著君臣之治亂苟君臣之道立因而父子之情親長幼之序順而治於門內倡隨體焉孚於聲氣應求通焉君臣之道不立則皇帝王霸之業廢人心壞而彝倫斁邵子所謂人消物盡時也故君臣者萬事萬化之原也先生讀易而翼之以註意蓋存君臣也夫君臣曷以存也說在孔子之對景公矣曰君君臣臣蓋謂君之與臣不但存於名與分也存於義與道焉耳時有否泰道無隆汚時乎道存各盡則后克艱厥后臣克艱厥臣時乎道存交儆則臣都君俞君吁臣咈或時君焉蒙難臣焉匪

躬而靖獻不隕於顛隮或時君務舍章臣遇曲巷而天澤不倒於屯蹇其分與義天地雖剝而不受剝於天地人事雖否而不受否於人事則翼註之功大也然而猶未盡也謂存於名與分焉盤古而後治亂不同候衛世統未之或絕也謂存於道與義焉則詩書所紀已揭日月而行之矣復安取夫註且箋疏傳義發微旨者數十百家何更煩先生之註而且欲假註以植天常存人紀也其將能乎夫子之作春秋也曰吾徒託之空言不若見諸行事之深切著明也然則是註也假筆舌以與人共明之不若著明於身使天下戮刑之則先生於名與分反之心而無慚者止於義與道得之性者厚而修之身者固也故發而爲言筆言也曾徒滕夫口說哉何以明其然也先生敍余曰譬嘗言之矣曰數能奪鬼神而不能奪匹夫之身惟其見身者重故不苟其身曰天地人相維而世天地何事事天地者人也惟其視人有權故鄭重其人則易之大本已立故在易亦有之曰有命无咎猶是天人參半之論曰勿恤其孚于食有福便消息生心造化在手矣夫學易而至是焉斯達易之道也已斯可與註易也已庶常君家學有本於易註之成必有以見夫天道人事之原余追維先生註易苦心恐當世無知者典型頓喪斯道奚歸三復斯編益令人重人琴之感矣

康熙乙巳立冬前三日歲寒居士容城孫奇逢拜題時年八十二歲

述言

先君子生平喜讀易。自丁丑建牙兩粵。比佐樞居。憂先後七載。未嘗少輟。或日閱一卦。或數日一卦。或月餘一卦。第從經文領取。凡有所得。隨時標記。甲申國變。棄家行遯。播越江海間。故廬幾經劫火。舊編軼散。乙酉冬歸里。閉關謝客。取諸前賢易注及己所見。參伍折衷。以求其是。手自鈔集。凡三四易稿。始於丙戌正月迄孟冬望後乃成。陰陽之推移。今昔之遷變。吉凶之乘除。泊然無所動於中。小子潛受而藏之。益歎先君子無在不學。夫易也。歷遡畴昔。正色梧垣。可謂坎之用缶。宣猷嶺表。可謂晉之受福。淨氛楚服。可謂師之懷邦。弭變南交。可謂泰之包荒。乘桴東海。可謂否之辟難。惟學之也篤。故體之也精。惟體之也精。故言之也切。舉凡經生傅會。術士穿鑿之論。一切芟除。獨能觀象玩辭。深思靜悟。以求合於天道人事之宜。而後大易本旨。昭然若揭。潛昕夕盥誦。尚所窺測。第恐先人手澤久或殘失。謹用較錄。什襲珍藏。以識不忘。友人陳子起哉。閱而好之。謂可與伊川晦菴傳注並垂天壤。捐俸鋟梓。則陳子尊經學古之意。過人遠矣。康熙丁未菊月十七日。

子潛薰沐頓首敬書。

易考

伏羲作卦。因而重之。三易乃伏羲重卦以後之易。一曰連山。一曰歸藏。一曰周易。連山首艮取成始成終之義。烈山氏作。夏人用之。歸藏首坤。取包含藏聚之義。軒轅氏作。商人用之。桓譚曰。連山八萬言。歸藏四千二百言。夏易詳而商易簡。周易首乾。言貞者五十卦。非爻則爻。艮、節不言。而貞自在。亦括包藏終始之義在內。易道於是乎大備矣。乾鑿度曰。垂皇策者義。卦道演德者文。成命者孔。左傳。韓宣子適魯。見易象云。吾乃知周公之德。繫辭曰。作易者其有憂患乎。又曰。其當殷之末世。周之盛德邪。然則羲作卦。文王繫繇。周公作爻詞。孔子作十翼。蓋可信也。周公遭流言。亦可言患難也。言易歷三聖。不言周公者。以父統子故耳。歸藏今亡。惟存六十四卦名。而又闕其四。與周易字名有異者。需、作濡。小畜、作毒。大畜、作畜。艮、作狠。震、作釐。升、作稱。剝、作僕。損、作員。咸、作諴。坎、作埳。謙、作兼。遯、作逐。蠱、作蜀。解、作荔。无妄、作勿亡。家人、作散家人。渙、作奐。又有睪、欽、規、夜分、五卦。岑、霖、林禍、馬徒、三複卦。不知當周易何卦。

易者。蜴蜴之名。守宮是已。身色無恆。日十二變。是易者取其變也。

卦者。挂也。古造律制量。六十四黍爲一圭。取六十四象爲卦。古文圭音卦。

象者。牙牀之名。豨神是已。牀形獨角。知幾知祥。是象者取於幾也。（角端告元祖侍衞曰。汝主宜盞還。續譜曰。卽豢也。）

易、从日从月。陰陽交變而易也。莊子曰。易以道陰陽。伏羲卦圖四。其說出於邵子。邵子得之李之才挺之。挺之得之穆修伯長。伯長得之希夷先生陳摶圖南。蓋自連山歸藏亡。世儒知有周易而已。羲皇卦圖。鮮或傳授。雖其說見於繫辭說卦。而讀者莫之察也。至邵子始得而發揮之。於是人知羲易。不至沿流而迷源焉。厥功大矣。

繫詞傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。按孔安國曰。河圖者。伏羲王天下。龍馬出河。遂則其文以畫八卦。此易始也。洛書禹時出。聖人則之。言其理同也。劉歆曰。伏羲氏繼天而王。受河圖而畫之。八卦是也。禹治洪水。錫洛書。法而陳之。九疇是也。河圖、洛書、相爲表裏。關朗曰。河圖之文。七前六後。八左九右。洛書之文。九前一後。三左七右。四前左二。前右八。後左六。後右合。圖書之數。悉計之。爲數者百。河圖主全。故極於十。地十天二十五。偶贏而奇乏也。洛書主變。故極於九。天二十五。地二十。奇贏而偶乏也。數如牝牡相銜而成百。然圖虛其中之五與十。書虛其中之五。則陰陽之數均於二十。而無偏焉。圖以出次言。則始下次上。次左次右。以復於中。而又始於下也。以行次言。則始東次南。次中次西。次北。左旋一周。而相生焉。書以陽數言。首北次東。次中次西。次南。以陰數言。則首西南。次東南。次西北。次東北。合而言之。則首北。次西南。次東次東南。次中次西北。次西次東北。而究於南。其行則水剋火。火剋金。金剋木。木剋土。右旋一周。而土復剋水也。蓋消息所以妙生成也。

朱子曰。天地之間一氣耳。分爲陰陽。而五行造化。萬物終始。無不筦於是焉。河圖之位。一與六共宗。而居

北、二與七爲朋、而居南、三與八同道、而居東、四與九爲友、而居西、五與十相守、而居中、天、陽也、陽數奇、故一、三、五、七、九、天數五也、地、陰也、陰數偶、故二、四、六、八、十、地數五也、所謂五位相得也、天以一生水、而地以六成之、地以二生火、而天以七成之、天以三生木、而地以八成之、地以四生金、而天以九成之、天以五生土、而地以十成之、所謂各有合也、然則圖中之五、於五行屬土、於五常屬信、金、木、水、火、不得土不能成器、仁、義、禮、知、不得信不能成德、此中五所以爲數之宗、大衍尊而不用也、五十之虛一不用、一者、數之祖、太極也、五者、數之宗、誠也、太極一誠也、大衍虛主宰不用、而零奇起數、其變無窮、所謂成變化而行鬼神也、洛書天以一生水、而地以六成之、居北與西北、地以二生火、而天以七成之、居西與西南、天以三生木、而地以八成之、居東與東北、地以四生金、而天以九成之、居南與東南、而五則主乎中、土也、陽居正與中、陰居四隅、此圖書之合也、

朱子曰、太極之判、始生一奇一隅、而爲畫者二、是謂兩儀、在圖書則奇偶是也、兩儀之上、各生一奇一偶、而爲二畫者四、則一、太陽、二、少陰、三、少陽、四、太陰也、是謂四象、其數則太陽九、少陰八、少陽七、太陰六也、以河圖言之、則六者、一而得於五者也、七者、二而得於五者也、八者、三而得於五者也、九者、四而得於五者也、以洛書言之、則九者、十分一之餘也、八者、十分二之餘也、七者、十分三之餘也、六者、十分四之餘也、此四象之在圖書也、四象之上、各生一奇一偶、而爲三畫者八、於是三才具而八卦成、則乾一、兌二、離三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八也、在河圖則乾、坤、離、坎、分居四實、兌、震、巽、艮、分居四虛、在洛書則乾、坤、離、坎、分

居四方兌、震、巽、艮、分居四隅。此圖書之八卦也。義易則圖而書不能外焉。所謂百世以俟聖人而不惑也」。義卦方位圖按邵子曰。乾坤縱而六子橫。易之本也。又曰。震始交陰而陽生。巽始消陽而陰生。兌、陽長也。艮、陰長也。震兌在天之陰也。巽艮在地之陽也。故震、兌上陰而下陽。巽、艮上陽而下陰。天以始生言之。故陰上陽下。交泰之義也。地以既成言之。故陽上陰下。尊卑之位也。乾坤定上下之位。坎離列左右之門。天地之所闔闢。日月之所出入。春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮。莫不由乎此矣。胡氏曰。天位乎上。地位乎下。日生於東。月生於西。山鎮西北。澤注東南。風起西南。雷動東北。先天八卦立體對待如此。其位則乾一、坤八、兌二、艮七、離三、坎六、震四、巽五。各各相對而合成九數。其畫則乾三、坤六、兌四、艮五、離四、坎五、巽四、震五。亦各各相對而合成九數。夫九者、老陽之數也。乾之象而無所不包也。意以尊乾爲主而周易首乾之旨已肇於此圖中矣。

朱子曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。乃孔子發明羲卦自然形體次序。最爲切要。古今說者、惟康節先生爲能知之。故其言曰。一分爲二。二分爲四。四分爲八。八分爲十六。十六分爲三十二。三十二分爲六十四。猶根之有幹。幹之有枝。愈大則愈少。愈細則愈繁。而明道先生以爲加一倍法。發明孔子言。又可爲最切要矣。太極者。形數未形之全體也。兩儀者。一陰一陽也。四象者。陽之上生一陽則爲⚌。而謂之太陽。生一陰則爲⚎。而謂之少陰。陰之上生一陽則爲⚏。而謂之少陽。生一陰則爲⚍。而謂之太陰也。四象既立。則太陽居一而含九。少陰居二而含八。少陽居三而含七。太陰居四而含六。此六七八九

之數所由定也。八卦者。太陽之上生一陽。則爲☰。而名乾。生一陰。則爲☱。而名兌。少陰之上生一陽。則爲☲。而名離。生一陰。則爲☳。而名震。少陽之上生一陽。則爲☴。而名巽。生一陰。則爲☵。而名坎。太陰之上生一陽。則爲☶。而名艮。生一陰。則爲☷。而名坤。康節先天之說。所謂乾一兌二。離三震四。巽五坎六。艮七坤八也。至於八卦之上又各生一陰一陽。則爲四畫者十六。四畫之上又各生一陰一陽。則爲五畫者三十二。五畫之上又各生一陰一陽。則成六畫之卦六十四矣。而八卦相重爲六十四卦者。又各得乾一、兌二、離三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八之次。觀太極儀象卦重卦相生圖可見也。

邵子曰。無極之前。陰含陽也。有象之後。陽分陰也。陰爲陽之母。陽爲陰之父。故母孕長男而爲復。父生長女而爲姤。是以陽起於復而陰起於姤也。（屬陰。陰含陽者。自巽消而至坤。靜翕之妙也。以百十有二陰含八十陽也。陽分陰者。自震長而至乾。動之妙也。以百十有二陽分八十陰也。六十四卦員圖。左邊自復至乾。屬陽。右邊自姤至坤。）

陽在陰中。陽逆行。陰在陽中。陰逆行。陽在陽中。陰在陰中。則皆順行。此眞至之理。按圖可見也。翁思齋釋曰。先天圓圖。左陽右陰。左三十二卦。陽始於復之初九。歷十六變而二陽臨。又八變而三陽泰。又三變而四陽大壯。又一變而五陽夬而乾以君之。陽之進也。始緩而終速。其進也以漸。所以陽在陽中行順也。復、頤、屯、益、震、噬嗑、隨、无妄、八卦凡二十陽。明夷、賁、既濟、家人、豐、離、革、同人、八卦凡二十八陽。臨、損、節、中孚、歸妹、睽、兌、履、八卦亦二十八陽。泰、大畜、需、小畜、大壯、大有、夬、乾、八卦凡三十六陽。自微而著而盛。亦順也。陽順則陰逆。不待言矣。右方反是。

思齋又曰坎、離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也胡玉齋釋曰以四時言之春爲陽而始於寅是離當寅而爲陽之限也秋爲陰而始於申是坎當申而爲陰之限也數常踰之者離雖當寅而盡於卯中坎雖當申而盡於酉中是踰寅申之限而爲陰陽之溢也用數不過乎中取寅、申不取卯、酉也蓋子位陽雖生而未出乎地至寅則温厚之氣始用事午後陰雖生而未害乎陽至申則嚴凝之氣始用事是所謂用事仍不過乎寅申之中也夫日出卯月出酉便是過中了則乾當午坤當子兌當辰巳、震當丑寅、巽當未申艮當戌亥皆四方之中四隅之會邵子亦以爲過中矣是乾當巳坤當亥兌當卯艮震當子丑巽當午未艮當酉戌皆數之不及而邵子以爲中者也俱用退一步法是怕處其盛意思

此方圖四角敍貫錯綜之妙

又大易吟曰天地定位泰否反類山澤通氣損咸見義風雷相薄恆益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四不易者八卦乾坤坎離頤中孚大小過也反易者二十八卦如屯反爲蒙之類所謂三十六宮括六十四卦也

邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌

艮爲偶。以應地之方也。王者之法。其盡於是矣。

朱子釋曰。此文王卦圖意也。自乾南坤北而交。則乾北坤南而爲泰矣。自離東坎西而交。則離西坎東而爲既濟矣。乾坤之交。自其所以成而反其所由生也。故再變則乾退西北。坤退西南也。坎離之變。東自上而西。西自下而東也。故乾坤既退。則離得乾位而坎得坤位也。震用事者。發生於東方。巽代母者。長養於東南也。

又曰。易者。一陰一陽之位。震、兌、始交者也。故當朝夕之位。坎、離、交之極者也。故當子午之位。巽、艮、不交。而陰陽猶雜也。故當用中之偏。乾、坤、純陰純陽也。故當不用之位。蔡西山釋曰。陽本在上。陰本在下。艮一陽在上。巽一陰在下。故云不交。震一陽在下。兌一陰在上。故爲始交。坎、陽在中。離、陰在中。故爲交之極。春、陽之始。故震居之。秋、陰之始。故兌居之。夏、陽極陰生。故離居之。冬、陰極陽生。故坎居之。艮一陽二陰。巽二陽一陰。猶有用。乾純陽。坤純陰。不爲用。東方爲陽主用。西方主陰。爲不用。故乾坤居西隅。艮巽居東隅也。乾艮爲陽。坤巽爲陰。北爲地之陽。南爲地之陰。故乾艮居北隅。巽坤居南隅也。

又曰。兌、離、巽得陽之多者也。艮、坎、震得陰之多者也。是以爲天地用也。乾極陽。坤極陰。是以不用也。又曰。兌、離、巽得陽之多者也。艮、坎、震得陰之多者也。是以爲天地用也。乾極陽。坤極陰。是以不用也。又曰。震兌橫而六卦縱。易之用也。陳隆山釋曰。離、日也。生於東。故先天居東。正照於午。日中也。故後天居南。坎、月也。生於西。故先天居西。正照於子。夜半也。故後天居北。在先天。則居生之地。在後天。則居旺之地。不特坎離。後天卦次。皆以生旺爲序。震木旺於卯。兌金旺於酉。土旺中央。故坤位金火之間。艮位水木之間。兌

陰金。乾陽金。故乾次兌。居西北。震陽木。巽陰木。故巽次震。居東南。皆以五行生旺爲序。所謂易之用也。項平菴釋曰。後天之序。播五行於四時也。震巽二木主春。故震正東。巽東南次之。離火主夏。故正南。兌乾二金主秋。故兌正西。乾西北次之。坎水主冬。故正北。土旺四季。故坤土在夏秋之交。爲西南。艮土在冬春之交。爲東北。木、金、土、各二形也。水、火、各一氣也。坤陰土。故在陰地。艮陽土。故在陽地。震陽木。故正東。巽陰木。故近南而接乎陰。兌陰金。故正西。乾陽金。故近北而接乎陽也。觀說卦帝出乎震一章。其旨瞭然矣。

易經增註卷一

明磁州張鏡心撰　季子潛編訂

上經

馬氏曰。乾上。坤下。離東。坎西。先天之易。天地日月之四象也。故居上經始終。以立造化之體。山澤通氣。雷風不相悖。水火相逮。後天之易。六子之用也。故居下經始終。以致造化之用。既濟之後。猶有未濟。造化之終則有始也。

三三 乾下 乾上

乾。元亨利貞。初九。潛龍勿用。九二。見龍在田。利見大人。九三。君子終日乾乾。夕惕若。厲无咎。九四。或躍在淵。无咎。九五。飛龍在天。利見大人。上九。亢龍有悔。用九。見羣龍无首。吉。彖曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。象曰。天行健。君子以自強不息。潛龍勿用。陽在下也。見龍在田。德施普也。終日乾乾。反復道也。或躍在淵。進无咎也。飛龍在天。大人造也。亢龍有悔。盈不可久也。用九。天德不可爲首也。文言曰。元者。善之長也。亨者。嘉之會也。利者。義之和也。貞者。事之幹也。君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足

以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。忠信。所以進德也。修辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恆。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。潛龍勿用。下也。見龍在田。時舍也。終日乾乾。行事也。或躍在淵。自試也。飛龍在天。上治也。亢龍有悔。窮之災也。乾元用九。天下治也。潛龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。終日乾乾。與時偕行。或躍在淵。乾道乃革。飛龍在天。乃位乎天德。亢龍有悔。與時偕極。乾元用九。乃見天則。乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。九三。重

剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

經首乾坤二卦。乃健順自然之純德。至健未有不元亨利貞。至順未有不元亨利貞。故曰純粹精。直方大。無些子戾邪。只因遇之時與位不同。故以六爻通變盡情。造化有窮之時也。又爲用九用六。以聖人之能補天地之變。於是易備三才之道。○天性乾健也。元亨利貞。健不已之德也。所謂一也。渾然而一之謂元。熙然而散之謂亨。充然而成之謂利。肅然而收之謂貞。肅然而收。則渾然而一矣。蓋一斯散。散斯成。成斯復。復斯入。入斯出。未有已也。亨元之通。利元之成。貞元之復。故贊曰。大哉乾元。乃統天。所謂一也。一者何。誠也。地性坤順也。亦全其元亨利貞。而統贊曰。至哉坤元。亦一也。一者何。敬也。誠與敬又烏所謂亢與先者乎。先儒誠敬之學始此。○元亨利貞。中德也。在天地。在日月。在四時。在人。在物。無所不具。不具則大不成大。小不成小。故人之一念一事。其呼吸動靜。全而涵焉。王畿曰。天德在人心。無欲之體也。天之運。晝夜周天。終古不息。健也。聖德之運。通乎晝夜。終身不已。同天也。賢人以下。不能無欲。窮之又窮。以至於無人以天定。君子之強。以法天也。考天文。天行有常度。而無停機。天如倚蓋。南北二極相貫。北高南下。窺之以管。極中一星。旋轉尤密。不出管中者。曰紐星。所舍。天之樞也。天體不動。非不

動也。旋轉不離於垣。猶樞之不離於臼也。故曰。維天之命。於穆不已。聖心純亦不已。此千聖密藏。夫子於咸蓋詳言之。天下之感。皆生於寂。妙於虛。虛以適變。寂以神感。動靜互爲其根。而元亨利貞之德統是矣。方且與天地日月四時鬼神合德。何首何亢。乾卦全具一部易理。○釋彖諸家似未合。把玩白文。御自明白聯貫。乾元以資始統天。雲行雨施。品物流動。形見而著。亨也。明以日月言。陰陽環轉生息。而六位時成。利貞也。聖人乘六龍以御天。其時不一。其用亦不窮。乾道與時變化。上下進退。各正性命。成已成物。保合太和。沖然元氣之聚。蓋六位潛見躍飛。盈虛之中。皆含有靜正貞固之德。故利貞。而九五得之。則首出庶物。萬國咸寧。天德之成。大人之業也。彖言一卦之德。明明說乘六。不指定某爻。自當合六爻盡其蘊。而必就生物之在兩間者前後分截插入語氣。都不聯貫。且六位時成以上。天之元亨利貞。時乘六龍以下。聖人之元亨利貞。忽從御天下將乾道又說到天上。非矣。○庸上加不得些子。加些子。便是邪。是伐。不是誠。聖人之德中。聖人之行庸。著不得一毫意思。○與時偕行可。與時偕極可乎。看聖人先天而天不違。後天而奉天時。是何等作用。○德以見而成。君子以成德爲行。時可見之行也。隱而未見。行而未成。故弗用也。意自明。諸家失之。○乾道乃革。大則湯武之時。常則仕隱之際。天人上下之間。固有不知其然而然者。或之者。時也。疑之者。見非其所知也。故无咎。○見羣龍。龍豈有六。只就六位中見得龍高高下下。大大小小。剛而柔。屈而伸。變化无首。乾以知言。故言見。○剛德不見爲首。龍德貴下。喜中而忌上。賢人在下无輔。从下从中。不从亢也。天下濟。時行物生。君下交臣忠物附。○乾始能

以美利利天下。不言所利。元中就有貞。非亨利而後貞。亨利之在元亦然。遠之四時千古皆是。近之一念具足。人須參到。方見中和。○龍、神物也。與時變化。無有常象。潛見飛躍。時也。亢有悔。悔則潛矣。賈誼謂龍入而不能出。非知龍矣。故神龍取得乾象最好。

☷坤下
☷坤上

坤元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。彖曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。坤厚載物。德合无疆。含宏光大。品物咸亨。牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞之吉。應地无疆。象曰。地勢坤。君子以厚德載物。初六。履霜堅冰至。象曰。履霜堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。六二。直方大。不習无不利。象曰。六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也。六三。含章可貞。或從王事。无成有終。象曰。含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。六四。括囊。无咎无譽。象曰。括囊无咎。慎不害也。六五。黃裳元吉。象曰。黃裳元吉。文在中也。上六。龍戰于野。其血玄黃。象曰。龍戰于野。其道窮也。用六。利永貞。象曰。用六永貞。以大終也。文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。易曰。履霜堅冰至。蓋言順也。直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。陰雖有美含之。以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成。而代有終

也。天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎无譽。蓋言謹也。君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。陰疑於陽必戰。爲其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。

乾元亨。坤亦元亨。乾利貞。坤則利牝馬之貞。不第馬也。又牝馬。不第貞也。又安貞。蓋坤之道。爲人用。不自用。可爲和。不可爲倡。臣道也。妻道也。君子有攸往。利後。利喪朋。純於从陽也。女之從夫。臣之從君。自離其類也。與類行。則西南陰方。嚴凝肅殺之氣。初之凝堅。上之亢戰。皆是物也。從古小人偏黨。則背主簒逆。而卒未有不相戕而口滅者。以二女同居。其志不相得。從陽則得主而慶。必然之理也。口口口口卦。而初終若是其戒者。以時位不同。情亦因異。蓋陰至柔而動剛。至靜而德方。陰之性也。後則有常。含則化光。貞之謂也。〇初六陰居陽位。不中不正之陰。雖姤而其勢進。氣柔。令人習而不覺。性邪。其類潛而日滋。小人之逆。莫不始於漸而成於順。有以早辨而逆折之。寧至是哉。履霜堅冰至。防龍戰之禍於其始。龍戰于野。著堅冰之禍於其終。嗚呼。此則用九之事矣。〇六二。坤卦主爻。猶乾九五君臣之正位純德也。敬以直內。義以方外。居謙守正。以從於陽。則不孤而大。因其德純位中。雖類而行。直行其道。何嫌何疑。雖所不習。亦无不利。則不疑其所行也。對亢之疑。看斯爻也。柔而剛。靜而方。從大得主而有常。東北之行。雖不習。亦利。其坤道之最盛歟。〇三以陰居陽。故欲貞。含章可貞。不含章。不可貞。從王不避不求。一因乎時。非知之光大能乎。古大臣才美而不驕。道大而心小。勞施社稷而人不知。非格君心而

主不覺功在一時後世而天下莫得而名之含之至也不居之盛也董子曰地出雲爲雨吐氣爲風風雨者地之爲也地不敢有其功而必上之於天○四重陰天地閉之時洪範所謂百穀用不成俊民用微也才知鋒鍔斂而不有若無若愚妙在无與更難愼之至也何害○六五居尊不予以君象黃地之色裳衣之下爲后爲臣道巽而承蓋陰體虛含其美在內黃中通理自見其性知大中之道柔順文明美之蘊也正位居體敬志安下靜正有常貞之固也坤主藏藏極而著暢四支發事業和順蒸徹君子不自知也非美之至乎故元吉○上六陰處元極爲僭爲逼陽雖失位微弱亦不相下故戰戰必兩傷斯時也人幾不知陽以陰盛也聖人嫌其无陽故稱龍以存陽也稱血見陰猶未離夫臣類也所以陰杜天下無君之心○玄黃天地之雜其君臣淆亂之日乎○用六利永貞陰盛則邪故貴正而久臣道於是乎有終陰小也以大終者何君子永貞之心到底從陽而行不敢自用不敢居成其臣之極則哉○乾坤取象神龍牝馬最確若神龍而牝馬之龍固無所用其飛騰而任重負遠之技龍將歎焉若牝馬而神龍之馬固無所效其負載而興雲致雨之能馬何知焉此坤道乾道之定理也

易經增註卷二

上經

屯蒙列乾坤之後。次以三男。震建侯經綸。長子事也。坎剛中克家。次子事也。艮柔毘志應。少子事也。有長子代父、長弟次兄之象。少男童蒙待發。則坎九二之任乎。建侯有君道焉。包蒙有師道焉。天地既位。君師立矣。○天地肇萬物生。屯蒙其開闢混沌之始乎。屯生而含元中之貞也。蒙晦而著元中之亨也。屯則天將旦而晦之時。王者興而厄之會。體動志正。待時成務。居貞二字。乃屯屯大作用。故曰見而不失其居。蒙芒乎芴乎。氣渾而未分。靈含而未剖。大人已備中和具足。養正二字。乃發蒙大工夫。發以達知。刑以型志。包以培元。禦以閑邪。養之謂也。蒙原具亨之性。因而達之。與復不同。故曰蒙雜而著。蓋屯、蒙、造化之端。屯、蒙、聖人之用。屯利貞而躁用之則敗。蒙待時而違其時則不達。然則聖人亦豈能違時以爲用哉。

䷂ 坎下震上 屯

屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。彖曰。屯剛柔始交而難生。動乎險中。大亨貞。雷雨之動滿盈。天造草昧。

宜建侯而不寧。象曰。雲雷屯。君子以經綸。初九。磐桓。利居貞。利建侯。象曰。雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。六二。屯如邅如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。六三。即鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。象曰。即鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。六四。乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利。象曰。求而往。明也。九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。象曰。屯其膏。施未光也。上六。乘馬班如。泣血漣如。象曰。泣血漣如。何可長也。

天地生物之始。陽蒸陰。陰氣騰而爲雲。陰鬱陽。陽氣奮而爲雷。二氣滿盈。吐而未達。在物則草生而未伸之象。在世則開闢而多難之時。在人則王者起而內疑外愚、名分未定之日。蓋一陽居三陰之下。下民民歸之。坤爲邑。有得民而可君之象。只是要貞。乃一卦大主意。君子象雷振雲合。爲經綸。蓋治亂世如理亂絲。解結以理其緒。聚散以比其類。○震爲龍。爲雷。爲天長子。應時而出。自是大亨非常之原。非正固無以定天下之變。非待時無以成天下之務。建侯以順民心。繫民望。而天心初啓。氣運猶塞。草昧之日。前有坎險。內有重陰。剛柔始交而難生。即指初二兩爻言。非指外險也。諸家看不破。故未定之爻。得則合。險中之動輕則敗。勿用有攸往者。以建侯在不寧之時也。○初九。磐桓。徘徊愼重。居貞養晦。而志所行在濟世安民。先民後己。虛己求賢。得民建侯。以繫人心。其文岐湯亳之日乎。初九比二。六二乘初。剛柔交矣。匪寇婚媾。初志正也。二乘初陽方興之日。抗而不答。其事至難。故於四陰獨有屯邅之象。然其時名分未定。故以女貞許之。十年。陰數之極。道窮數合。事定而從。復乎常矣。近交如此。況乎外險。

此屯之所以貴貞也。六三、震之上體。躁動而無應。爲卽鹿无虞之象。並起逐暴。而陰无濟屯之才。前无虞人之道。徒勞乎林中。以身殉物者。故誡不如舍。六四應初得正。求而往。擇而往。故曰明。九五有位之陽。而陷於坎中。有屯膏之象。夫世亂聚民。豈屯膏自殖者可濟。故小事吉。大事凶。宋之錢越王。亦何能爲乎。上六比五。不足恃也。屯道之窮。無所歸命。蓋二與初比。事定而從。四與初應。擇主而往。上則不知五之不足恃。惑於近而不蚤自附於初。故有憂泣无如之象。所謂後夫凶。○屯之六二。近初九之陽。而正應在九五。然震性動而趨上。舍初歸五。貞也。此女之屯而亢也。蒙之六三。近九二之陽。而正應上九。然坎性陷而趨下。舍上從二。邪也。此女之蒙而溺也。嗚呼。違之而乃以合。比之而乃以離。貞不貞之間耳。

☶☵ 艮坎下上

蒙。亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞。彖曰。蒙。山下有險。險而止。蒙。蒙亨。以亨行時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。象曰。利用刑人。以正法也。九二。包蒙。吉。納婦吉。子克家。象曰。子克家。剛柔接也。六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。象曰。勿用取女。行不順也。六四。困蒙。吝。象曰。困蒙之吝。獨遠實也。六五。童蒙。吉。象曰。童蒙之吉。順以巽也。上九。擊蒙。不利爲寇。利禦寇。象曰。利用禦寇。上下順也。

蒙山下出泉本自清淨無所汚滑未啓之蒙蘊畜在內無所誘化其象也泉不疾不徐盈科放海其通也時不可強也蒙以亨行待時而通得其中也童蒙志應應而與之惟陽發陰惟中順時九二之道也再三未達告則增其臆卜兩瀆也故貴正養之功輔嗣曰明莫如聖昧莫如蒙蒙以養正乃聖功也養正以明失其道矣君子象水之果以果行象山之育以育德行言事也忿則隳德言心也棘則害不忿不棘蒙以時亨象備二義爻亦備二義養正之功於斯爲大○初六承九二也有發蒙之象不事言語煩聒正以刑之爲可法也身教不言而喻一朝蔽者啓塞者通如脫桎梏然發之善也若往而求多則吝九二陽德居中當發蒙之任包涵畜育竢其自化敷教寬也上應六五成其巽順之行又有納婦象蓋九二家長一家之任在焉與五剛柔相接含容啓迪以成其幼無負乎家長故爲子克家之象非必尊五而承之乃克家也諸家拘泥殊於童蒙順巽一爻說不去六三陰柔不中坎性下陷有比陽失身之象故勿用取女以三之行邪避不順以之象蒙亦不屑教誨者六四困二陰之中獨遠夫陽明之道故吝六五童蒙之居中順巽志應而待發者純一以聽於人溫巽以受其益吉莫大焉上九至剛有擊蒙之象若鑿其天助之長束之縛之馳之驟之賊夫人之子不利莫大焉若爲之閑其邪去其害以捍外誘利之道也上下順者上治蒙下承德嚴以閑邪養所不廢以正相成何不順之有

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎

天位。以正中也。利涉大川。往有功也。象曰。雲上於天。需。君子以飲食宴樂。初九。需于郊。利用恆。无咎。象曰。需于郊。不犯難行也。利用恆无咎。未失常也。九二。需于沙。小有言。終吉。象曰。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。九三。需于泥。致寇至。象曰。需于泥。災在外也。自我致寇。敬愼不敗也。六四。需于血。出自穴。象曰。需于血。順以聽也。九五。需于酒食。貞吉。象曰。酒食貞吉。以中正也。上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

需。養也。待也。需患無斷。剛健而需。需之善也。以九五爲主。坎中實。孚也。水體明。光也。坎爲通。亨也。傳曰。需事之賊。九五位乎天位。內有三陽。以剛遇險。非不決之需。乃見險而未可動。能動而能不動者也。孚以誠待詐。詐窮而誠自通。貞以正待邪。邪詘而正自伸。有不動。動必亨。何有於大川。○雲上於天。雖未雨。而雨可待也。君子飲食宴樂。時未亨。而亨可須也。卽簞食瓢飲之樂。皆然。靜正安閒。需之義也。需以進爲功。以不遽進爲正。以衍爲體。以敬愼爲用。崔子曰。世之遭間阻進者。百爾求通。終焉致敗。幸險爲途。固無足咎。謀人國家。抑又甚焉。出奇策。變機士也。審機曲就。知士也。夬而忘身。義士也。一致反噬。君與受之。於乎。可不愼哉。○初九。剛健之才。不難於濟難。而難於不犯難。初已出門。而需于郊。去險尙遠。王弼曰。辟險尙遠。指此爻也。需不犯難。但恐其不耐久。有失常心。雖犯難不顧耳。利用恆者。處險若夷。在塞不變。動而有常。何咎。九二。剛中。與五同德。濟難之人也。目前需沙。退不在郊。進不入泥。寬衍在中。舒裕觀變。以待時勢之來。初疑其不能退而遠有所辟。三疑其不能進而大有所爲。故小有言。不知衍

之善道。近不逼險。遠不後時。濟川之功。卒賴以濟。故終吉。衍寬裕意。九三過剛逼險。坎爲泥。爲寇。夫坎水在前。而我逼之。是水不溺人。人自狎水也。需泥。水在外也。自我致寇。非寇來害我。若能敬愼。可以不敗。六四三陽入險之初。陰傷而血。然陰需于血。不敢較也。避陽。故得出穴。坎爲血。爲穴。爲酒食。九五以陽剛居天位。有權有德。介於二陰。則在險中。須諸陽之進而後爲夫。酒食之需。居中守正。安意以竢。其有孚光亨之道乎。下三陽不得九五。則賢者絕望久矣。何需焉。九五功不獨成。待同德之助。上下需而志同道合。何等光大。何涉不利。上六陰處卦終。無所需。亦無所之。自上而下。有入穴之象。下與九三應。爲客。陽需極上進。爲不速之客三人來。上六孤危不敢抗。敬而退。雖不當位。未大失也。

䷅ 坎下乾上

訟。有孚窒惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。彖曰。訟。上剛下險。險而健。訟。訟有孚窒惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。初六。不永所事。小有言。終吉。象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。象曰。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。六三。食舊德。貞厲。終吉。或從王事。无成。象曰。食舊德。從上吉也。九四。不克訟。復卽命。渝安貞。吉。象曰。復卽命。渝安貞。不失也。九五。訟。元吉。象曰。訟。元吉。以中正也。上九。或錫之鞶帶。終朝三褫之。象曰。以訟受服。亦不足敬也。

凡訟之成。健險之故。兩人而上健下險。一人而外健內險。其情始不可測矣。故訟。此卦以九二九五爲

主。九二剛來得中。故有孚。能窒憤。能惕中。則訟不成而吉。終則成而凶矣。九五、中正大人。訟遇之則平。故利見。尙中尙正。則无訟矣。冒險而爭入。淵之象也。天一生水。而動乃違行。故君子以作事謀始。惟理之明。不必非在人而是在己。惟義之協。不必利可就而害可避。愼厥初謀。俾其不違耳。○初六應四。柔承剛也。不永所事。能愼始也。不辯之辯。其辯明也。故終吉。九二恃剛爭五。必不克之勢。以其居下得中。尙知退辟歸逋伏罪也。九五寬而義服。則舍之。其邑人三百得无眚。周禮。憑弱犯寡則眚之。眚四面削其地也。坎爲隱伏。爲告。變坤則无告。六三以柔應上。從剛之爻。人惟不安舊則爭。食舊德。何爭之有。介二剛。有貞厲之象。終吉。或從王事无成。雖公亦巽。況在己乎。安素從上。不見有己。貞何如乎。九四訟初上訟下也。初巽不欲訟。四屈於理。歸復正理。變而安於貞。故吉。二訟五。下訟上也。其不克。分也。坎體心險。能識時勢。退而安其分於下。故無告。四訟初。上訟下也。其不克。理也。乾體心正。能明義理。悔而安乎命之正。故吉。九五陽明臨訟。大中至正。天下望而服焉。不事淵魚之察。能成恥格之風。直者伸。枉者服。黼衣冠而不犯。虛囹圄而不用。天下之大吉也。上九終訟。勝亦不吉。況不勝乎。象曰。以訟受服。亦不足敬。其辱有甚於褫矣。○訟始於微。女子爭桑。而吳楚兵。羊斟爭羊。而宋師敗。曹劉共飯。敵開於匕箸之間。蘇史滅宗。忿起於談笑之際。其始之不愼乎。虞芮質成。文王其九五之大人乎。晉郤至與周爭鄏邑。王命劉康公、單襄公、訟諸晉。未幾。三郤以爭田之忿。甚殺身之禍。其下訟上之患至掇乎。楊惲告霍氏。息夫躬告東平。始佞卒誅。其上九終朝之褫乎。鄭駟良之爭子產。兩無所從。齊欒陳之難。晏嬰兩無所

助其六三之貞厲終吉乎。

☵坎下 ☷坤上

師。貞。丈人吉。无咎。彖曰。師。衆也。貞。正也。能以衆正。可以王矣。剛中而應。行險而順。以此毒天下而民從之。吉又何咎矣。象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。初六。師出以律。否臧凶。象曰。師出以律。失律凶也。九二。在師中。吉。无咎。王三錫命。象曰。在師中吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。六三。師或輿尸。凶。象曰。師或輿尸。大无功也。六四。師左次。无咎。象曰。左次无咎。未失常也。六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。象曰。長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。上六。大君有命。開國承家。小人勿用。象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

師以毒天下。險事也。聖人不得已用之。言貞不言利。見非利而爲之。正而已矣。正者何。除暴安民。懷萬邦也。故正者、義也。律者、法也。起以正。則民從。行以法。則衆一。進退聲實。主將勝敗賞罰。盡乎師之義矣。卦以九二爲主。爻一陽統而五陰應。帥之義也。將、臣任也。故帥不主五主二。將非君事也。君將將者也。將能而君不御。三錫命。勅安民也。託國也。正而專。斯師中之功成。地容水。亦制水。恩威兼焉。君子象之以得民而用兵。○師以剛勝。故五陰皆有戒辭。初六。師出律。嚴於始。否則正亦凶。九二。在師中。任專也。九二之德剛中也。勇而怯。智而愚。威而惠。強而謙。專而順。丈人之吉也。王三錫命。勅懷民也。天寵則威將之功成於外。恃君信也。六三以陰處陽。亢也。才弱智剛。師或輿尸。六四以陰居陰。在上卦之下。得位

而無應無應不能進得位尙可守知難而退師之常經也六五以柔居尊陰不先人物犯而後應師直有名故爲田有禽利執言聲討也陰不剛武患其疑而少斷故告以長子帥師任之可也若任弟子則使不當雖正亦凶或任長子而以弟子參之亦不專而敗不可不知象曰以中行受任而往也上六師之終功成行賞之日大君命功以正有深意焉蓋師終正開國家之始小人勿用必亂邦也夫行兵時貪詐在長子統馭之中不無可使若國家新定優之賞之遠之可也若誤而用之國必遭其敗矣大師始終之際聖人之所愼也始則嚴其律終則正其功小人無自入焉故始不求苟勝終不錄倖功正之若曰是君子之功小人之功正則封建以之開國承家否則賞而遠之防亂萌也○唐以魚朝恩爲觀軍容使雖以李臨淮郭汾陽不免喪師失律之凶代宗非不親患難收兩京而卒信小人復蒙塵於陝蓋陰主志柔而易搖使不專不當也師之戒六五深思哉○在師中吉承天寵也長子帥師以中行也若非君任將其何功哉○長子老成丈人之象弟子昏弱無定見之象

☷坤下 ☵坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉也六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎六四外比之貞吉象曰外比于賢以從上也九五顯比王用三驅失前禽邑

人不誠。吉。象曰。顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誠。上使中也。上六。比之无首。凶。象曰。比之无首。无所終也。

比。吉道也。比則戒私戒匪。故貴原筮。始審也。審其有元善永終貞正之德。則上以比下。下以比上。无咎。比以九五一爻爲主。更無陽以分其比。比之大而无外者。元永貞。剛中之德也。不寧方來。天下定於一。上下之不寧者皆來應也。後至凶。自取窮也。王者如天。無意服人。而服乃大。地上有水。散而川歸而海。卜子夏曰。地得水而柔。水得地而流。故比。君子以之建萬國。使各子其民。親諸侯。使咸歸於一。○比貴先。初六。比之最早者。在下以誠上孚。至於盈缶。則誠積而動。終得於五。五非正應。故曰他吉。六二。比之自內。筮自我者也。擇而比上。尹之於湯。亮之於漢。安有自失者乎。六三。陰位不中。乘承應皆陰。有比匪象。自即於害也。六四。近陽。筮自外者也。上比於陽。得所從也。二四比之正。皆曰貞吉。可永貞者乎。九五陽剛居尊。以一統萬。比之大者。所謂元也。一以光明正大之道。圖天下於無外。王用三驅。不合圍。任其去來順逆。而已不與。如天之覆。無意服人。而人益服。不誠之孚也。中則正。正則大。大則无外。王者之比天下。一誠而已矣。元永貞之吉乎。上六。陰亢而迷。下絕於四陰之類。上絕於一陽之主。自棄於聖明。後時而无所終也。自五視上。爲前禽。自上視五。爲後夫。此田橫、公孫述之徒哉。在禹則防風之戮。

䷈ 巽下乾上

小畜。亨。密雲不雨。自我西郊。象曰。小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。健而巽。剛中而志行。乃亨。密雲不雨。

尙往也。自我西郊。施未行也。象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。初九。復自道。何其咎。吉。象曰。復自道。其義吉也。九二。牽復。吉。象曰。牽復在中。亦不自失也。九三。輿說輻。夫妻反目。象曰。夫妻反目。不能正室也。六四。有孚。血去惕出。无咎。象曰。有孚攣如。富以其鄰。象曰。有孚攣如。不獨富也。上九。既雨既處。尙德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。象曰。既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

小畜。傳註本義。似未合。小畜取陰畜陽。臣畜君爲義。以上下卦言爲巽畜健。以主爻言。則四得位而上下應之。四六陰也。臣道也。畜止也。養也。取包容涵養之意多。止剛者柔。用巽順以柔其剛健。蓋一陰居臣。而逢陽九之世。所處艱難時不可以有爲也。只有貞固柔順。以孚之道用畜。所以文王善處紂終其世。不爲所毒也。健而巽。剛中而志行。指巽卦言。剛中九五也。以剛居巽體中。由四之孚上合。其志得相固結。志行。巽之志行也。密雲不雨。陰畜陽上進也。自我。文王自我也。施未行。畜未成也。看上九爻詞自明。君子以懿文德。文明柔順之謂也。化亢御暴。若風之柔而入。故曰衣冠可以止暴。諸家以文德爲小。不如前言往行之大。夫小言陰言臣。遂並其德小之。何其泥也。○初二兩爻。以復言者何。陽上陰下。其體也。而用則交。故陰氣上必復下。陽氣下必復上。復反其位也。故初二兩陽皆言復。初九應六四。爲正陽上。爲復由自然之道。其義吉。九二比初應四。爲牽復。亦不自失。九三重剛不中。爲四所止。不能前進。志躁不平。自致反目之嫌。身不行。道不行。於妻子矣。六四一陰在五陽之中。居近臣之位。主畜者也。有孚。孚五也。血陰物也。易於陰陽相際多言血。文王羑里之傷。其象也。巽順孚格。志合於上。故血去惕出。

精誠之至。健而巽。剛中志行。惟四可以當之。九五有孚。四畜而孚也。攣如。團結固厚而不可離。當時天下歸周久矣。獫洛西之地。率叛國以事紂之得有天下。伊誰之力。故曰富以其鄰。言九不能以獨而富也。上九畜極亢者柔。健者順。未雨者既雨矣。尚往者既處矣。皆尚巽德感孚。充滿厚積。而致之耳。其心猶然。天王聖明之心。彌貞彌危。爲婦貞厲之象。而其時爲三分有二。月幾望之象。而君子之小心翼翼自若也。若以畜通志合。而往有所爲。必疑於陽。疑於君。而凶也。噫。此小畜之所以爲艱貞歟。故文王志在明夷。而道在小畜。是道也。伊周用之矣。遂致其亨於君。而文王不能也。此文王之不幸也。

䷉ 兌下乾上

履虎尾。不咥人。亨。彖曰。履。柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。剛中正。履帝位而不疚。光明也。象曰。上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。初九。素履。往无咎。象曰。素履之往。獨行願也。九二。履道坦坦。幽人貞吉。象曰。幽人貞吉。中不自亂也。六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。九四。履虎尾。愬愬終吉。象曰。愬愬終吉。志行也。九五。夬履。貞厲。象曰。夬履貞厲。位正當也。上九。視履考祥。其旋元吉。象曰。元吉在上。大有慶也。

李髡石卦繇。履虎尾。六三爻咥凶。九四爻愬愬。九五爻夬厲。何詞之危也。孔彖說而應乾。帝位光明。則上乾下兌。絕無可慮。疑與夫繇若不相似然。因嘆曰。此文王之卦也。是矣。文王作易於憂患之日。言履

虎。犯剛也。卦不咥亨。說在內也。三爻咥凶。兌爲口。爲折。位亢志剛也。四愬。畏也。五夬。剛過也。意懍然不可犯。而上天下澤之義不言自在。有感而詞危也。孔子言說應合卦也。獨於乾卦上揭出帝位。以履辨名分之卦也。三曰位不當。志剛。未嘗不惜其遇而憐其心也。詞平意嚴。以立上下之辨。定天下萬世之志也。郤子臯極經世。引以當五伯。五伯無其質。有其事。以陰柔居方伯之位。眇能視。跛能履。假也。志剛。爲於大君。力也。以存君臣之分。定一時之志。不爲無功於中國。更於象義穩合。卦象所該大面面都用著。聖賢交發其蘊耳。卦以六三一爻而成。以柔履剛。其志上行。說而應乾。故不咥亨。履者和也。愼也。三雖一陰在五陽之中。臣也。其敢僭諸。故又稱天位中正。君德以剛爲主也。象義以程傳爲備。稱德辨位。使各當其分。則一極立於上。萬妄息於下。○初以陽在下。未爲物遷。率其素履以往。不易乎世。獨行其願。何咎。九二居內履中。無應於上。志謙而正。不慕富貴。不屈淡泊。履道坦坦。無險危也。在幽而貞。不以危險自亂也。三以一陰居下之上。其位不當。若小畜之四。則得位矣。陰。武人之象。位亢志剛。故眇任視。跛任履。履乾而凶。然志欲有爲於大君。以建立於時。匪曰僭之。志功於君也。四。虎尾也。九四體剛志柔。以履之。恐懼祇愼。以承剛暴之主。終行其志而吉。九五以剛居尊。果而自任。剛決之過。雖正亦危。位正當。蓋其居位然也。本義。傷於所恃。最得。上九處高應說。剛而不亢。凡禍福之來。生於所履。視履考祥。愼當也。其旋元吉。位高身退。善之大也。故元吉。○初。上。履之始終也。初往上反。宜也。中爻以剛履柔吉。二、四。是也。以柔履剛凶。三也。以剛履剛危。五也。楊誠齋曰。履。不處也。行也。初以素往无咎。二以幽貞得吉。

勇於行而三凶。懼於行而四吉。決於行而五厲。返其初則上吉。履不處也。未嘗忘乎處也。○小畜、履、皆以一陰處亢陽之世。文王之卦也。故其詞憂而危。而履更甚。則三四之位不同也。紂醢九侯。鄂侯。爭脯之。又剖孕斮涉。文王聞而嘆息。囚焉。在羑里作易。兌之履虎尾。文取象焉。犯豈在大乎。爻之眇視。跛履。虎咥人。周公蓋爲文王傷也。六三其羑里之傷乎。六四其赐弓矢之日乎。文王道大而時艱。於二卦盡處患難之道。

䷊ 坤下乾上

泰。小往大來。吉亨。彖曰。泰。小往大來。吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。象曰。天地交。泰。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。初九。拔茅茹以其彙。征吉。象曰。拔茅征吉。志在外也。九二。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。象曰。包荒。得尚于中行。以光大也。九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。象曰。无往不復。天地際也。六四。翩翩。不富。以其鄰。不戒以孚。象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。六五。帝乙歸妹。以祉元吉。象曰。以祉元吉。中以行願也。上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。象曰。城復于隍。其命亂也。

自乾坤後。始涉人道。經六坎。內畜外履。然後泰。而否即乘之。見治之難。亂之易。此序卦深心。夫泰否無他。只安頓君子小人得當不得當耳。然乾至履。陰陽爻各三十。乃泰。是乃以陰陽無過不及而成也。大

壯大非不陽盛不如泰之安者以泰陰陽平也以陰陽平而大小內外得當也看泰卦只看一爻字大地交而萬物通二氣和百昌遂也上下交而志同君子光大小人允服也如是君子乃道長小人乃道消不用此道而窮陰陰噬敗人國家未有不由之矣故交健順之合也內健不亢方外順不違此則君子之責矣天地之道一陰一陽裁成之使無毗亢五行五常各有攸極天地之宜陽生陰成輔相之使往來順時乃與物宜生成用滋后以此左右民俾各正性命信乎泰非三才之功不成也○初九泰之始君子有爲之日賢人初進引類同升相與共濟上赴喜起之文合志氣之應志在天下國家泰道之興必由之也九二以陽居中主泰包荒作一頭用馮河不狃安也不遐遺不忘遠也朋亡不比近也其道光明正大無有偏倚包涵荒穢上聯三陰與之爲用以此得尙於中行與六五志同道合也九三居三陽之上羣陽所依以接陰六四居三陰之下羣陰所依以接陽二爻正相交之地陰陽消長之際故曰天地際也三四兩爻中孚字彼此相信正交義三四近比所持於平陂往復之關甚大艱貞一道不避不亢以危惕之心行正固之德自是无咎亦不必過爲憂恤一以誠信孚四孚則食其福矣六四以陰下交於陽翩翩飛向內之象陰中虛不富也虛則下交以其鄰九三也不戒以孚四三志同也細玩陰陽之理陰離陽爲失實故陰交陽乃中心之願六五亦然故曰中以行願當泰之時三陰順陽不敢自主故有翩翩不富以其鄰之象五柔中居尊虛己下賢中以行願上下志合帝乙歸妹允合斯義九二之得尙如舜之尙見六五之下交如帝之下嫁陰陽交濟之象蓋治泰之事皆九二任之六五以陰

從陽享其成而已。故曰以祉元吉。上六泰極生否。城復于隍。民心離散。不可用師。自邑告命。綏近矣守也。雖正亦吝。其命亂。不能及遠也。周之東遷用此道。止言吝。尚不遽滅亡也。後之處亂。未有明斯義者也。九三泰過中。陽剛克濟。艱貞則无咎。上六泰已極。以重陰處亂之時。固守其弱。不敢動作而已。所以制治必於未亂。保邦必於未危。

䷋ 坤下乾上

否之匪人。不利君子貞。大往小來。象曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。初六。拔茅茹以其彙。貞吉亨。象曰。拔茅貞吉。志在君也。六二。包承小人吉。大人否亨。象曰。大人否亨。不亂羣也。六三。包羞。象曰。包羞。位不當也。九四。有命无咎。疇離祉。象曰。有命无咎。志行也。九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。象曰。大人之吉。位正當也。上九。傾否。先否後喜。象曰。否終則傾。何可長也。

否六爻相應。何以不交。以主陰也。主小人也。陰爲閉塞。小人醜正。故不交也。否之匪人不利。言其道不利物。以正亨。未有邪而利者。凶於而國。凶於而家。凶於而身。皆是物也。君子於此時。正靜斂藏。利與否不計也。蓋大往小來之時。萬物不通。天下無邦。君子斂德滅名。人不可得而祿之。所謂貞也。楊誠齋曰。能忍天下不可忍之窮。能避天下不可避之難。窮之不忍而難之是避。避之未幾而誘之者至。誘之所

投禍之所伏也。惟不可得而祿。乃眞能解難者矣。○初六、否之初。小人以類進。然其禍未形。若能安靜收斂。克由大正。於國於家於身。具有吉亨之利。夫小人亦人也。初進之時。未始無愛君之心。只向後利害趨避。便圖己私耳。初之志在君。志在得君。而不敢輕進妄動。以自失也。視志在外則達可行於天下而行者自不同。六二柔中。尙知有正人而承順之。以其時在小人。故言包。包荒大也。陽道也。包承順也。陰道也。小人知容君子。自是吉道。君子若仍立異。是反不能用小人了。徒益之否耳。惟大人否亨。內貞外貧。韜光斂采。善與之處。入羣不亂。如褫裘縱博等。乃可相安而施亨否之術矣。不亂羣。休否。獨言大人。見此等道理。非大人不能耳。六三否已漸盈。時將退矣。小人包羞忍恥。以固祿位。而不自知其不稱也。位不當。以陰居陽。負而乘也。四否過中。將泰之時。九四陽剛。有濟否之才。近君。有得爲之任。而能不處於亢。承命而行。不卽於咎。蓋否泰之交。身當其時。不可驟也。能以无咎持之。便是大作用。故志行。而疇類並麗於祉也。九五陽剛居尊。得四上之臣。可以撥亂矣。然否之時。尙不可急持以與小人爭也。在乎以道休息天下之否。循致於泰。惟大人道宏德固。能之。而其心則兢兢業業。其亡其亡。繫於苞桑。若一絲之繫九鼎。朽索之馭六馬也。其休否之難如此。上九、否極欲傾之時。陽剛居上。直言傾否。行其斷擊。亦有傾否之各。然得正得時。終成功而喜。亦否泰循環之數耳。履九五之夬厲。否上九之傾否。先否。皆剛亢得時者。尙如此。若處六二之時。而不能否亨。以至亂羣生變。則李固之戮。何補於漢。徒張梁冀之焰耳。包荒與休否。眞主泰否大人之道。君子不可不知也。○拔茅則根牽連茹。牽連貌。○陸宣公曰。

邦國之杌隉。綿綿聯聯。若苞桑綴旒。幸而不殊者屢矣。

三三 離下乾上

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。彖曰。同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。同人于野亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子能爲通天下之志。象曰。天與火。同人。君子以類族辨物。初九。同人于門。无咎。象曰。出門同人。又誰咎也。六二。同人于宗。吝。象曰。同人于宗。吝道也。九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。九四。乘其墉。弗克攻。吉。象曰。乘其墉。義弗克也。其吉。則困而反則也。九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。上九。同人于郊。无悔。象曰。同人于郊。志未得也。

諸家說同人。多以大同。夫周遍之同。非卦中之有也。看卦義。同人于野。非勢利之謂。素交也。素交不易。故亨。利涉大川。利君子貞。同之道。正則合邪。則離。正則在異。必同。邪則在同。必異。勢利之交。窮必渝也。中正之朋。變乃貞也。坡公曰。于野。誠也。比以無不比爲比。同以不苟同爲同。比下比上也。一陽在上。故以無不比爲比。同人柔應乾也。五不以君言。交也。故以不苟同爲同。柔得位得中應乎乾。火炎上。同天也。明而剛。剛明之行。利涉大川。內文明。外剛健。中正而應。二五也。君子之正也。惟正可以貞四時。通鬼神。管天地。而況通天下之志乎。君子以類族辨物。類者。人爲士農工商。物爲飛潛動植。族者。人爲姓氏。物爲生偶。以辨爲同。則物各安其所。雖同不亂矣。○初九以陽在下。志正而謙。出門同人。比二得所同

也、又何咎。六二柔中應五、五二所宗也。同人于宗。應正而往。貞而不二。其迹專固。吝道也。猶言妻道也。臣道也。然陰之正性也。所以有三四之陵。所謂吝也。九三過剛不中。欲得二同之。而非正。愚九五之攻。伏戎升陵。敵剛也。三歲不興。不能行也。三至五三數也。九四亦欲同二。而忌五者。近五乘墉。知義不克。而反於正。故吉。九五應六二。以正而同。同人之先。以中直者。道同而後合也。道之所同。物莫得而間之。地之所限。時之所隔。讒間之乘。陰陽之賊。有險於大川者。然志堅則金石可貫。道正則時數無權。一誠則天地爲之通。兩和而陰陽不能賊。二人同心。其利斷金。師莫大於一心。而兵爲卜。克莫大於私邪。而敵非堅于野之同。其貞如此。故彖繫之詞。合於卦繇。同人之蘊。可得其確矣。上九亢而無與。同人于郊之象。耦耕混世。以爲同隱者也。何悔。然志未得者之所爲。同之窮也。然則同人之道。斷可識矣。○同人而言大川、戎攻、師克。何也。同者。人之所忌也。忌同伐交。大川不足喻其險。故利貞也。○解似不合傳註、本義。而合於彖、象、繫。則卦之四言了然。故看易得之白文者近是。

䷍ 大有（乾下離上）

大有。元亨。彖曰。大有。柔得尊位。大中而上下應之。曰大有。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。象曰。火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。初九。无交害。匪咎。艱則无咎。象曰。大有初九。无交害也。九二。大車以載。有攸往。无咎。象曰。大車以載。積中不敗也。九三。公用亨于天子。小人弗克。象曰。公用亨于天子。小人害也。九四。匪其彭。无咎。象曰。匪其彭。无咎。明辨晳也。六五。厥孚交如。威如吉。象曰。厥孚交如。信以

發志也。威如之吉。易而无備也。上九。自天祐之吉。无不利。象曰。大有上吉。自天祐也。

日在天上。大明中天。物無不照之象。故曰大有。元亨。卦才也。易卦首乾。盛泰不免亢亂之乘。惟大有六爻皆吉。則君德之所貴可知也。象曰。柔得尊位。大中而上下應之也。蓋君德不明。則前有讒而不見。後有賊而不知。不健則見善而不能舉。知惡而不能去。明矣。健矣。而體非柔中。察與亢或乘焉。亂之由也。惟大有六五。明以燭之。健以決之。柔以居之。盛而謙。虛而信。應乎天而時行。天人上下。協順交應。如志氣然。盛之至也。故元亨。大有盛也。盛而君謙臣敬。不有其盛。故六爻吉也。明在下。僅以類族辨物。明在上。君也。大明在上。物無不懋。用以遏惡於未萌。揚善於既成。順行天之休命。所謂應乎天而時行。○初九當上下交應之日。退而自守。無交於上。害於義矣。然處下無位。孤遠之士。匪咎也。但隱多亢世而肆志焉。難則得其正而无咎。象又提大有初九言之。若以大有之世。而有無交之士。自處得矣。如盛時何。然縕袍華於玉佩。飲水甘於鼎食。文明之世。亦何可少此哉。九二以陽居陰。剛健得中。剛則能任。虛則能容。承上信任。以當大安危、大利害。往無不濟。有大車以載之象。蓋德厚則積中能受。車大則積中不敗。倘非才德器識宏偉。烏能積中不敗乎。此伊周之道也。九三居下之上。遠君。爲公侯之象。用亨于天子。效屏翰之績。修享王之誠。身雖在外。乃心王室。靖共之道也。小人不克而害。其韓彭之流乎。九四。近臣也。親臣也。近君任事。勢不震而盛。權不招而集。咎所歸也。惟明哲先機。辨禍福之萌。則能不有其盛。能攸能晦。若無若虛。庶乎无咎。其張范之流乎。彭盛貌。哲。明貌。六五明而養之以虛。中而執之以柔。專

誠信任以感發下志故其孚交如也孚則服服斯威矣文明柔克之主立於上簡易豁達坦然不猜而下之望之如天如日不戒而威威之至也坡公曰備生於不足六五餘於誠餘於明成王之孚僕志應德安閒凝靜大觀在上物無不戢其威如之吉乎馬援論光武得之上九一卦之終自天祐之祐五也繫曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也六五之德也易而无備順也厥孚交如信也雍陽歸之尚賢也中和信順上下蒸徵格於天心天之所祐元亨之道也象言大有上吉明事關全卦非指一爻也猶師之上六論師之事至此而終其言大君蓋指六五非謂上六爲大君也小者上九論治之道至此而成稱月與婦亦指六四非謂上九爲婦也

䷎ 坤下艮上

謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑國也

至哉謙乎其道屈躬下物先人後己知則徵彰剛柔養則專氣致柔志則有而不居若無若虛動則盛

德若愚不矜不伐五行之和五德之柄也亨道也謙則克終不盈乃盈小人謙於外謙於暫惟君子有終故卦繇繫之夫以乾坤純卦不克終而謙能有終者一陽止於坤下不盡乾坤之用其用无窮也象言下濟而光明卑而上行謙之亨也天地之謙也虧盈益謙變盈流謙天地之性也謙在尊而光在卑而不可踰無時無地不善克終之道也二句專言亨也地中有山觀之陵谷變遷可知以高下卑以卑繫高謙之象也內止外順謙之義也君子以裒多益寡稱物平施法天地之虧益變流三才之道也諸以損己益人言者不該○初六以柔居下謙而又謙處後不爭涉大川吉雖天下之大險難遇謙而平也卑以自牧養也謙謙專氣致柔也楊氏曰盈日鋤日不除謙日養日不長六二以柔順居大臣之位以能問於不能以多問於寡詢於芻蕘訪於輿人周爰咨詢以鳴其求益之心出於中心之誠然而甚得者故言貞吉以鳴謙易外飾也註疏本義似未合九三以一陽主五陰卦之所由以成也稟陽剛之才任天下之重以有大勳勞於天下有而不居故有終吉汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功萬民服也德厚其流光厚施者必食其報有終也六四乘剛近君居勞臣之上在謙主之下以柔居陰不驕不亢无不利撝謙布謙行事也推賢讓能无成匪彭小心從事不違其則也六五君德謙沖欲然不有其崇高富貴之勢以虛下賢惟臣鄰是以不自智以下天下之智不自才以下天下之才不自功以集天下之功利用侵伐非亢師也言征不服見天下自有一種德禮所不化者見非得已也上六以柔處位之上高者所以危也位愈高志愈危慄然有不自安之心故鳴謙以求益謙順之

極物之所與焉往不利征邑國治不順也謙而終之以征柔而繼之以剛也征而先之鳴謙衆所白也不得已也見謙非過柔柔以馳騁天下之剛謙中也衛武享國百年作抑戒自警且曰勿以我耄而舍我其教戒我此上六之鳴謙君子有終者歟○細玩白文上六一爻以柔處亢其謙主而遇不率者乎鳴謙以明其不得已之意非利天下之心於天下利用行師所以易暴除亂裒益之權法天地虧盈變盈之作用歟謙道之大如此諸傳註本義似未合文之遏密湯之征葛鳴謙以對於天下

䷏ 坤下震上

豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也六五貞疾恆不死象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

雷出地奮動陰陽和合萬物豫悅也其卦主九四一爻合五陰之應其志得行順道而動人無不服故利建侯行師順道而動者順時而動也天地之道也天地以之則陰陽正聖人以之致治則中和政成刑措而萬民服以之作樂則發揚盛德殷薦而神人豫如豫之時如豫之義天下無事不可爲故嘆豫

之時義大矣哉然豫之道爲順爲悅最易以溺人順則忘備悅則易逸繫言備戒也建侯行師之意也爻言凶悔疾冥溺也所謂生於憂患而死於安樂也惟六二中正當豫之時而不爲豫者其介如石靜正知幾其神乎九四以順致豫陽剛不溺於欲故其志大行然則豫之所戒可知矣○初六陰柔小人得上應與志滿意極以豫自鳴其凶可知六二當豫之時上下皆溺於豫而獨居中守正下無所比上無所應其介如石靜正之至故能見幾不終日明決也天下惟至靜則明惟至靜無欲則明而斷此陰所以符而幾先之哲其於禍福利害之來了如也繫曰介如石寧用終日六三以陰居陽闇而不靜處豫之時迷於物誘神亂於中目眩於外徘徊瞻顧不決也據靜以觀物者見物之正六二是也乘動以逐物者見物之似六三是也物之似福者誘之似禍者劫之三且睢盱而赴之遲有悔又何待言九四以一陽主卦在大臣之位居一人之下而上下五陰更無分其應者剛以主順正以制動上下由之而豫故大有得然九四以陽處陰才餘而誠不足又乘承應皆凶悔疾獨六二之貞介不繫焉故言勿疑一惟開誠布公則朋有不聚而盡簪乎象言大行衆附功成則志大得矣六五以柔處尊乘剛其質則陰其位則陽也質陰則力不能制居陽則有不服之心焉夫力不能制而有不服之心則其貞足以爲疾而已三豫者皆內喪其守而外求豫者也故小悔大凶六五之貞雖足爲疾而中之所守者未亡則悔至於不死周衰政在伯國而容名九鼎不至於亡則六五之名位尚在耳坡公於三四五爻看最善多於諸家弱侯是之誠是也上六豫極則昏故爲冥豫成者極也震體動動極則變故成有渝則无咎

上能晚蓋雖不得望二之介石以視旰食則勝遠矣此卦惟周之時足以當之易備古今之象聖人先後不能違焉○後漢曰昏君任智相荒主得強輔皆可保邦卜以問疑貞乃持貢貞之立文也故求正於人曰貞九四剛臣也六五疾君也然居中處動執柔中亡愎動可渝柔能下故正疾於九四得不死○繫子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

易經增註卷三

上經

三三震下
三三兌上

隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

隨釋者聚訟然回環白文彖象爻義自合而卦繇括盡夫隨隨時也聖人不能違時故隨隨有元亨利貞四德无咎元大也大能容能隨亨嘉也嘉能孚利義之和也不失貞正固也靜以養晦正以貞變以此道隨時屈伸動靜天下無不可濟之事何咎之有彖言剛來下柔此卦主義也卦以隨名陰隨陽陽隨陰皆隨而以陽用隨又君子主張挽回之責故以上下下以貴下賤動而說以隨道致隨也大也孚

也正也又言大亨貞无咎而天下隨時隨時之義也贊隨時之義大矣哉見帝王所以奉天時行變化旁行正行志貞外通能伸能屈靜動相生柔一世之人心幹天地之氣數通天下之大難成天下之大務皆是道也象澤中有雷震爲龍爲雷神物也自震東趨兌西向晦入息君子以之息靜藏動順時節用○初九一陽爲下卦之主故言官隨以動爲義天下事不動於常動於變以動之主當變之始爲官有渝其古之當大難定大議者乎主是變者非從天下之至正集天下之大公不能有濟故從正吉出門交兌有功則順而不失也六二陰柔比近係六三柔爻小子也失九四剛爻丈夫也與近失遠勢弗能兼也諸家以初爲小子易例也此卦震性上動以隨上爲是凡陽隨言爻言孚陰隨言係陽能自立陰不能自立耳六二比上剛爻係丈夫也舍六二柔爻失小子也以陰隨陽得上之說利居貞戒枉也九四大臣近君臣從君也居君側而初應三係二亦從之得天下之心位逼而勢大雖正亦凶惟中有孚君之誠外盡爲臣之道行之以明哲之用可以无咎明功明哲之功也程子謂非大聖大賢不能伊周子儀是也淮陰其有不凶乎九五以陽居尊得兌悅中正之位此聖君巽順推誠樂從天下之善者孚于嘉嘉善也舍己從人合天下以爲隨隨之大也上六以陰居亢爲上之窮不能隨下不能從陽不能孚嘉其君乃拘係之逼使隨已失順動之道矣爲之下者乃從維之巽順安貞篤靖臣節委曲維持以用其隨王用亨于西山盡孚格之道而已卦以此終用文王當之其感慨深矣○大哉隨乎何已何物惟時之宜以剛下柔大得民也以臣從君明哲宜也中正之孚隨乃大也上窮之維以貞正也子曰

龍蛇之蟄以存身也尺蠖之屈以求伸也言能隨也高帝用而王項羽違而亡文王則聖於隨者矣○

隨爻無凶六二弗兼與言專一也專一雖陰無凶象也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也象曰山下有風蠱君子以振民育德初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

風落山蠱象也剛上柔下不交上止下順安逾蠱義也人宴安疾生天下久安無事亂生蠱蠱元亨始亨也人臥久則起天亂極則治至蠱不能不事不敢不事故曰蠱事也涉大川事於患難中濟蠱也先甲三日治生亂也後甲三日亂生治也治亂之成非朝夕之故爻言父子再世也天行數也安則逾逾則危危則飭飭則安消息動靜天人理數必然者君子以之振民使不惰驅外邪象風育德使不竭養元氣象山六爻有振育之義細看自得○初六以柔處剛幹父之蠱不可委也有子考无咎善蓋愆也不承其事而成其意善繼也卜子夏曰臨事專故厲成其志故无咎有事然也九二以剛居柔上應六五幹母之蠱曲以婉不可以正傷其意考則故後母則存也陰用其幹旋不露用剛之迹得中道也九

三過剛改父之道毅然行之而志則正故小悔終无咎六四以上艮體主靜主育故四言裕蠱業有初二三任幹蠱之事四爲近君大臣止宜寬靜調劑之亦如下卦之往有事則上下之間紛擾煩慍不免於咎矣六五幹蠱專任之九二用譽用賢猶言譽髦也又二多譽也承以德非才之謂也上九蠱終事之壞者治矣又在位外有止義故不事王侯高尚其事爲天下第一等事如居仁由義尚志之事故可則也（）坡公曰蠱與巽一也下順上止與上下相順其爲爻一也而巽之不爲蠱者以有九五以主之而蠱無是也故蠱之彖曰先甲三日後甲三日終則有始而巽九五之爻曰无初有終先庚三日後庚三日吉陽生於子盡於巳陰生於午盡於亥陽爲君子爲治陰爲小人爲亂夫一日十二支相值支五干六而後復世未有不知者也先甲三日後甲三日則世所謂六甲也先庚三日後庚三日則世所謂六庚也甲庚之先後陰陽相反故易取以寄治亂之勢也先甲三日子戌申也申盡於巳而陽盈矣陽盈生陰治極生亂故受之以後甲三日午辰寅也寅盡於亥然後陰極而陽生蠱無九五以更之則其治亂皆極其自然之勢勢窮而後變故曰終則有始天行也巽則不然初雖失之後必有以起之譬之於庚先庚三日午辰寅也後庚三日子戌申也庚之所後甲之所先也故先庚三日盡於亥後庚三日盡於巳先陰而後陽先亂而後治故曰无初有終又特曰吉不言之於彖而言之九五明此九五爻之功非巽之功也（）按剛上柔下巽而止尊卑得正上下順理治蠱之道疏傳主之龜山亦然坡公亦用其意於上九言蠱成則君子去之獨朱子大非之謂其不成道理且失易彖之義細看未可非也存之

備考○郤國賢曰。治蠱曰蠱。猶治亂曰亂。治荒曰荒。意全疏傳也。象詞有不盡卦者。此是也。如左傳言女惑男。極是。而周易爻象未及○獨言甲庚先後者。陰陽生數之數也。以知諸家之釋未合。甲者。始也。庚者。更也。甲木東庚金西。

䷒ 兌下坤上

臨。元亨利貞。至于八月有凶。彖曰。臨。剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。至于八月有凶。消不久也。象曰。澤上有地。臨。君子以教思无窮。容保民无疆。初九。咸臨。貞吉。象曰。咸臨貞吉。志行正也。九二。咸臨。吉无不利。象曰。咸臨吉无不利。未順命也。六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。六四。至臨。无咎。象曰。至臨无咎。位當也。六五。知臨。大君之宜。吉。象曰。大君之宜。行中之謂也。上六。敦臨。吉无咎。象曰。敦臨之吉。志在內也。

臨。大也。二陽浸而長。其德盛大。又以大臨小也。浸字最可味。陰符曰。天地之道浸。言大也。靜也。漸也。通也。正也。即此可想元亨利貞之德。說而順。卦德也。剛中而應。二五也。內說外順。居中上應。故大亨以正。曰天之道者。天道以剛居中下與地應也。臨具四德。當進盛之時。即云至于八月有凶。八月、周八月也。爲遯正與臨對。爲陽消之卦。然在臨外尙隔六卦。便言消不久者。聖人處盛。即盛知衰。視遠猶邇。憂盛危明之至也。乾坤泰之凶。即在卦終。臨之有凶。在卦外。易每於盛時存警。愛臨之至。乃臨之所以盛也。象。澤上有地。地臨澤也。地制澤。隘則溢。迫則潰。寬則容。君子以之爲教。爲容保。皆取大焉。○初二兩陽

爻在內外有正應陰陽相感天地自然之理故皆言咸臨咸無心之感感之正也初九陽在初體剛而位靜外臨順陰以正相感而无躁進之念故貞吉志正者志之所行正非淩非逼淩之義咸之義也九二以剛居中不亢不隨上有六五正應剛柔相濟吉无不利以正相成非云順也孔疏以斟酌事宜有從有否爲未順命是也六三、兌陰爲口爲說爲折三與初二同體之爻以甘從陽爲諛爲說正不可犯故无攸利則陰爲陽折故憂也憂則改改則咎不長以陰居陽位不當對四看自明六四以陰居陰陰之專至者臨初陽正應故爲專至於臨順也正也何咎六五以柔居尊虛心下賢不自用而用九二之中爲明爲智爲大君之宜舜以問察用中於民庸言容知足以有臨此爻之義也緯書云陽氣在內中和之德應乎盛位浸大之化行於萬民用中之謂也上六坤之終爲敦厚之義敦臨敦篤於臨以高從下以陰從陽和順之德篤於求賢從善者後得主而有常吉道也○大哉臨乎二陽居中未盛而盛盛而不極其盛其長也浸其亨也正不過剛不過柔不進逼不上隨中而已矣不過剛故初之貞而志行正不過柔故二之利而未順命不逼不隨大中以正故三之甘而不能說憂而得无咎初志正四志專一其心於初故至也二用中五用虛行其中於二故知也咸之成也亨之正也上以高從下坤順於內意更敦篤以大終也臨之一卦六爻皆吉臨之德爲何如○內臨外爲大臨小陰臨陽爲上臨下上下相與故曰臨與也

䷒坤下兌上

觀盥而不薦有孚顒若象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣象曰風行地上觀先王以省方觀民設教初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

觀莫大於禮禮莫大於祀盥而不薦凝神合漠之始敬之至也誠信在中外著禺若嚴敬之象觀者莫不貌肅而志攝焉此卦以九五一爻爲主大觀在上順而巽中正立極以觀天下一神所被下觀而化也故曰觀天之神道天於穆不言而四時行君子篤恭不大聲色而天下平坡公曰无器而民趨不言而物喻者觀之道也聖人以神道設教則爵賞刑罰有設而不用者矣先王省方觀民設教身至風行豈其煩哉省方象風之行地觀民象風之吹萬設教象風之因竅而鳴○觀者下觀上不論正應以近陽爲明遠陽爲晦初六以陰居下遠於五者其象爲蒙昧不能見大此在小民不識不知不足爲咎在君子則大觀在上而失利見之會何咎如之六二柔在內隔於三四如在門內闚觀不遠女子之道也曾君子而遇大觀之主不能見其大者遠者止規規作門內觀亦足羞矣六三處上下之交獨能觀我生進退可進可退者時也所以進者退者我也吾性吾命通塞以之自審以爲進退則不至失乎觀之道矣六四巽下之坤與九五比近陽明之君可以進也觀國之光利用賓于王明君敬賢禮士氣運昌

明。君子利見。則尙而賓王也。九五一卦之主。天下之所瞻仰。象所謂中正以觀天下者。觀我生。自正也。如顧諟明命。恭己凝神。自見性命。敬之至也。端拱穆淸。齋莊中正。以觀天下神道之敎。禹湯之孚。莫盛於斯矣。上九道窮而退。君子高而无位者也。觀其生。觀賢也。有知賢之明。無舉賢之任。爲觀其生而不能進。篤生以惠。養生則其志歉然未遂耳。上九一爻。將退之爻。此卦原是八月卦。以四陰逼二陽。望人卻從內順外巽看出觀義。而上九象言志未平。所謂道大而福小者歟。○京房易傳曰。易言觀其生。觀上九爻辭。言大臣之義。當觀賢人。知其性行。推而貢之。否則爲聞善不與。茲謂不知。厥異黃。厥咎聾。厥災不副。坡公曰。蔽賢者無後。賢者民之所以生也。而絕之。是絕民也。无後不亦宜乎。鄭康成謂諸侯貢士於天子。大夫貢士於其君。以禮賓之。惟主人盟而獻賓。賓盟而酢主人。設薦則弟子事也。漢人說易如此。存之。○上九以陽剛之德。居無位之地。乃士君子道高德重而退居於野。爲下民所仰。觀法效者。有如是焉。何咎之有。乃不能作賓利見。而以矜式觀於衆。則此志終歉然爾。偶觀正叔先生與宇文中允書因筆。

䷔ 震下離上

噬嗑。亨。利用獄。象曰。頤中有物曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。象曰。雷電。噬嗑。先王以明罰勅法。初九。屨校滅趾。无咎。象曰。屨校滅趾。不行也。六二。噬膚滅鼻。无咎。象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。象曰。遇毒。位不當也。九四。噬乾胏。得金矢。利艱

貞吉象曰利艱貞吉未光也六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

噬嗑天下之大用也凡天下國家大事小事所以不得合者皆有強梗讒邪間隔其間也除去之則和合而亨矣聖人觀噬嗑之象以治天下之強梗故利用獄然其道未易言也動不雷不能斷明不電不能察威察而不柔行之則失之暴惟柔中則寬嚴得而用獄當聖人之所以愼刑也震剛下離柔上剛柔分列也動而明卦德也雷電合而章用也柔得中而上行二五也上行震與離之性也不當位陰居陽也柔中之德聽訟主獄行其明斷之權則獄情平而天下服矣先王愼用之所以明罰示民使知避也勑法防民使知畏也未至折獄致刑先加明飭使天下望而懼焉威明而柔以行之仁之道也○六爻皆治獄之事初六子夏曰爲治禁微也周官掌囚下罪梏足懲其非使不得行也小懲大誡故无咎六二柔中用當乘剛治暴故噬膚而至滅鼻雖傷无咎嚴得宜也六三以柔居剛位處夫亢治獄過嚴至招毒怨故小吝然所執者法亦无咎膚皮肉腊乾肉乾肉較膚難噬者九四以一卦言則爲間者也以爻言則大臣之剛任除間者也乾胏連骨之肉而又乾言難噬也周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛治強得其情得金矣也剛斷戒暴故利艱愼也貞正也艱貞吉而象言未光以嚴治獄非光大之道也六五以柔居剛離明之主以之主獄明斷而能服人者得黃金之象亦必正而危愼行之乃得當古人用刑其可輕哉上九怙終不改剛亢積惡之罪則械其首以賊刑加之荷校滅耳則以其聰

不明。不慮積惡之亡身也。故凶。二、三、四、五、在頤中。故言噬。初、上、在兩端。但可校耳。然六爻皆治獄之事。只初之无咎。上之凶。指受刑者言。中四爻之无咎吉。以用刑言也。○周禮。以兩造禁民訟。入束矢於朝。然後聽之。以兩劑禁民獄。入鈞金。三日乃致於朝。然後聽之。註。訟以財貨相告也。造至也。使訟者兩至。入束矢。乃治之。不至不入束矢。則是自服其不直者也。矢取直也。百爲束。獄謂相告以罪名者。劑。今券書也。使獄者各齎券書。入鈞金。又三日。乃治之。重刑也。不入券書。不入金。則是自服不直者也。金取堅也。三十斤爲鈞。入矢入金。不直不實。則沒金矢於官。即今之告紙贖銅之類。或謂周禮爲新莽僞書。舜典。金作贖刑。非歟。（繫子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。校滅趾。无咎。此之謂也。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善爲無益。而弗爲也。以小惡爲無傷。而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。

䷕ 離下艮上

賁。亨。小利有攸往。彖曰。賁。亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。初九。賁其趾。舍車而徒。象曰。舍車而徒。義弗乘也。六二。賁其須。象曰。賁其須。與上興也。九三。賁如濡如。永貞吉。象曰。永貞之吉。終莫之陵也。六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。象曰。六四。當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。六五。賁于邱園。束帛戔戔。吝。終吉。象曰。六五之吉。有喜也。上九。白賁。无咎。象曰。白賁无咎。上得志也。

賁以陰陽交錯成文爲義而文明以止則文非光被巍煥之文而修明文章禮樂以化成天下之文也故卦繇繫以亨小利有攸往柔來文剛成離則文明在下故亨分剛上而文柔則在外無位故小利有攸往言不能大行也一剛一柔五行交錯天地自然之文日月星辰時數而變徵焉文明以止人應乎天而文明焉觀於天文而陰內陽外文明在下剛上无位則時變可知也觀於人文以化成天下明詩書禮樂之文善世而不伐德博而化則天下文明焉此賁之所以爲賁也象山下有火山含溫煖之氣則發育光華爲賁君子以明庶政明也而非行也若折獄則有位者事也六經之文而大小政在焉明之謂也止玩白文義自可見故六爻有應者交而成文无應者比而成文皆一剛一柔錯之義也○初九應六四爲正然初在下義不求上故賁趾有待時而無往見舍車而徒徒步光於軒駟義弗乘也六二柔中文明上與九四爲比賁其須須鬚也人之儀容莫美於須自然之文也美由中出不假於飾然柔不自動麗陽而動故曰與上與也附三而動猶鬚在頤附頤而動也九三以一陽在三陰之中比二離體互卦坎象光輝潤澤故賁如濡如而陽在陰中永貞則吉終莫之陵陽能自勝也六四與初應相賁者也故賁如爲三所隔不得賁故又皤如皤白也未得賁故馬亦白也其從正應之志如飛故曰翰如始而位柔乘剛故爲所間而疑終之正應合則婚媾之偶成而无尤得所賁矣六五與上九比五位雖中而陰性多吝束帛賁邱園亦知尊賢禮士而不能共天位天祿則束帛正覺其戔戔耳終吉之喜謂當此時而能知待士之禮則亦有一節之可喜也上九在位外守志任眞還淳返朴以素爲榮得高

尙之志者矣。白賁无咎。其繫之所云賁无色者歟。○細看此卦以剛爲主。剛柔未嘗不交。而剛在下不中。往上居外。此享之所以小也。初四相應。四未嘗不求賁之切。而初九則守義。以其在下也。二三相比。二未嘗不依三而賁。而九三則守貞。以其陷陰中也。五上相比。五未嘗無賁。隱士之廬。喜好賢之譽。而道各未光。上九則尙志守素。以自得。以其无位也。此皆所謂小利有攸往也。然則君子在下之文明化成。舍詩書禮樂何以哉。○變卦都就乾坤二卦上看。是不必指泰。

䷖ 艮下坤上

剝。不利有攸往。彖曰。剝。剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尙消息盈虛。天行也。象曰。山附於地。剝。上以厚下安宅。初六。剝牀以足。蔑貞凶。象曰。剝牀以足。以滅下也。六二。剝牀以辨。蔑貞凶。象曰。剝牀以辨。未有與也。六三。剝之。无咎。象曰。剝之无咎。失上下也。六四。剝牀以膚。凶。象曰。剝牀以膚。切近災也。六五。貫魚。以宮人寵。无不利。象曰。以宮人寵。終无尤也。上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。象曰。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

剝。陰極盛之卦。彖柔變剛。下剝上。象山附地。上殞下。下剝則上殞矣。遯、姤、否、觀、皆陰長之卦。至剝而極。若坤卦則陽氣畜滋矣。故曰剝。盡也。爛也。言陰至此無以復加也。君子於此時。於止之中。用順之道。而曰尙消息盈虛。觀天之象。順天之行也。若亢強激拂。觸忤殞身。身既傾焉。事又不濟。非君子之所尙也。順止之義何。藏器待時也。如夜則安靜寧神以竢旦。如冬則安靜斂藏以竢春。順止二字所以固陽。卽

所以勝陰。是大道理。順止之用何。厚下安宅也。民爲邦本。小人不知愛。惟君子厚之。君子於剝時。在制小人上用力。不使成禍。只在民上委曲培養。或調停小人。或開導小人。或可用己。或可用君。以求安民利物。救得一分。是一分。本固則邦寧。剝可回也。譬之地不削山。豈有傾哉。看初之剝足滅下。上之得輿民載。可想象義是治剝大作用。熙寧諸賢止新法。亦是爲民意思。只爭小人以爲民便爲不得民耳。○初六陰自下剝陽。故言足。剝牀足也。牀有足。國有本。下爲民。國本也。小人貪利剝民。滅絕正道。卒致四海困窮。是其凶也。王安石是也。六二剝辨。牀與足之介也。牀有辨。國有幹。大臣。國之幹也。二大臣之位。陰極陽。小人害君子。蔑棄正道。凶於家國也。其罷九齡相林甫之日乎。六三與上九應。衆陰方剝陽。而己獨應之。去上下三陰之黨而從正。與此處剝。无咎之道也。如東漢呂強其人者。六四剝膚。四近五。臣剝君。陰黨上逼。其凶極矣。危亡之凶也。六五柔中居尊。取后象。不取君象。如坤、遯、明夷、歸妹、旅。皆非君所處也。陰居中不邪。近上承剛。率下統類。有魚貫以宮人寵之象。如后以衆妾進御於君之象。无不利。言陰之終无尤也。陰象不一。陰位亦不同。君子所貴乎消息盈虛。順而止之。則於陰之貞邪罔不臧也。上九一陽在五陰上。爲碩果之象。爲廬之象。以五陰剝一陽。非不甚危。而言碩果不食。與未食異。蓋陽無絕之理數也。天於盈之中培虛。人於消之中存息。天道人心。是決食不得的。所以五陰在下。爲輿。君子在上。爲得輿。自然民心所載在君子也。故曰民所載也。而小人剝廬。則是自剝。其所苞君子。非苞小人。陽在上之象也。終不可用。猶言終不可行也。至此則六陰培陽。勢不在小人而在民。民亦陰也。如

二之未有與言小人狂肆視君子無有當其許與者若與之則不剝之矣未有與終不可用從白文看出自難與諸家合○陽無絕之理數坤卦十月在剝與復之間以言乎前半月則剝而未盡之陽小雪以前也以言乎後半月則復而方生之陽小雪以後也朱子以一爻分三十分陰陽日進退一分二氣再無間息自然之理數也石渠曰剝牀以辨未有與也傷其亡友也所遇皆柔暗相與懷奸而濟惡

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也六二休復吉象曰休復之吉以下仁也六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也六四中行獨復象曰中行獨復以從道也六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

復陽窮上反下而復於子貞下之元也從前閉塞今始回來故云剛反此時陽爲主陰爲客由靜之動一元生意向上邊去自是亨通雷動坤順剛主柔從動而以順行邵子所謂陽在陽中陽順行也自入而出陽得時故出入无疾陽來漸盛故朋來无咎反復其道反而復其道若作陰陽往來於詞意不合七日指坤卦六爻即易緯六日七分之說漢儒用之坡公亦言坤至初九爲七日若姤若剝乃陽消之

日非陽反之日惟坤陰含陽爲滋息之日非消之日也陽氣在貞中藏息不過七日復生七陽數乃天行自然之理所謂不遠復也復見天地之心天地以生物爲心一向窮陰閉塞生意都不見了只到復時天地生生之心方才見得雖朕屬幾微而資始之理已具時尙收斂而發育之氣已該邵子曰冬至子之半天心無改移一元初動處萬物未生時元酒味方淡太音聲正希此言如不信更請問庖羲坡公曰意之所向謂之心方其消也五存而不足及其長也甫一而有餘合觀程朱主動之旨益信只是陽甚微聖人教人安靜持養以順天時竢其自盛然後能大故先王閉關息民齋戒寧息是保養身心順助天地大道理譬之萌芽然保護他生意完全才發得盛若及其萌芽而擾之則生意傷矣本義引月令說到身上卽初爻象指也○初九、復之先故言不遠復无祗悔與无悔異有工夫蓋陽初愼養速與擾皆足滋悔從容漸積使元善之根以靜而寧滋息之意以生而遂无至於悔故元吉如月令掩身去誘禁欲安性正修身事也諸家以改過言俱未合以下五陰以順從爲復蓋陰以退爲復也六二居中比九以安靜從陽爲復者下仁從陽也陽生生仁也休字最好靜也順也後而得主下也六三不中處動復而不固有頻失頻復之象失則厲復則无咎又震能改也復主動過動則得失半故大象謹之有以也六四處羣陰中獨與初應可謂喪朋得主能從剛正之道也六五以柔居剛得中志貞體正敦固於復无失則无悔矣中以自考虛也敬也復之所以敦也上六陰居亢極獨主羣陰至與陽戰故終凶災外至也眚自作也不克征不克行也十陰數之極言終也陰與陽戰反君道也在國則驕君亢戰

而凶。在身則天君迷忒而凶。陰何能行哉。○丙戌三月八日。臥日下。思復上爻義象。因悟曰。十月純陰。陰藏尤用矣。到冬至子時一復。而天心見。不獨陽爻本身反位元吉。卽諸陰爻一齊都有生意。蓋獨陰不生不行。得一陽來。大家含有陽意。方撥動機緘。故皆言復。卽陰中亦有生機之復也。二休四從五敦所謂中柔。陰之正氣也。三雖亢而在下。未甚也。所以頻失頻復。雖危无咎。獨至上六。則陰拗亢執。迷之甚矣。不以從陽爲復。而以怙陰爲復。故曰迷復。用行師。恃陰黨盛也。用罔必敗。國君卽上六也。坤爲國。上爲君。以其主陰而戰。故以國君歸之。以其亢迷凶憤。故終凶而不能行也。所謂陰之戾氣。終無用的象言反君道者。君道以陽主陰爲順。以陰亢陽。非反君道而何。○十一月陽氣生。陰尙盛。卦言享。論陽之復也。象言閉。順時之道也。順時正成陽之長也。故復見天地之心。濂溪貞上說。註就寂靜上說。都是一樣理會。而程朱向動邊說。因陽復。已屬動體。味卦旨也。須於邵詩上看得合。而彖象無餘蘊矣。崔子曰。雷。陽也。不曰陽而曰雷。象陽在陰下也。子月陽生地中而長。春之震擊。卽此一陽之還者。此時雷已成了。看震象自得。尙待時而出地。故君子亦養之以待時。看月令。而卦象之義都合。○月令。仲冬之月。日在斗。昏東壁中。旦軫中。律中黃鍾。（黃鍾・陽律之首・陽氣施於黃泉・孳萌萬物也・）冰益壯。地始坼。鶡旦不鳴。（夜鳴求旦之鳥・）虎始交。天子居元堂太廟。飭死事。命有司曰。土事毋作。愼毋發蓋。毋發室屋。及起大衆。以固而閉地氣。泄泄。是謂發天地之房。諸蟄則死。民必疾疫。又隨以喪。命之曰暢月。是月也。命奄尹申宮令。審門閭。謹房屋。必重閉。省婦事。勿得淫。雖有貴戚近習。毋有不禁。乃命大酋。（酒官也・）秫稻必齊。麴蘖必時。湛熾必潔。

水泉必香。陶器必良。火齊必得。兼用六物。大膳掌之。毋有差貸。乃命有司。祈祀四海大川名源淵澤井泉。是月也。農有不收藏積聚者。馬牛畜獸有放佚者。取之不詰。山林藪澤有能取蔬食田獵禽獸者。野虞教道之。其有相侵奪者。罪之不赦。是月也。日短至。陰陽爭。諸生蕩。君子齋戒。處必掩身。身欲寧。去聲色。禁嗜欲。安形性。事欲靜。以待陰陽之所定。芸始生。荔挺出。蚯蚓結。麋角解。水泉動。日短至。則伐木取竹。筍是月也。可以罷官之無事。去器之無用者。塗闕廷門閭。築囹圄。此以助天地之閉藏也。

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。彖曰。无妄。剛自外來而爲主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時育萬物。初九。无妄往吉。象曰。无妄之往。得志也。六二。不耕穫。不菑畬。則利有攸往。象曰。不耕穫。未富也。六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。象曰。行人得牛。邑人災也。九四。可貞。无咎。象曰。可貞无咎。固有之也。九五。无妄之疾。勿藥有喜。象曰。无妄之藥。不可試也。上九。无妄行有眚。无攸利。象曰。无妄之行。窮之災也。

天雷。動以天也。動以天。故无妄不期然而然。史記以爲無望猶言無妄想也。所以爻言无妄之災。无妄之疾。无妄行有眚。言皆无心中事。純任天者也。人到忘私任眞。已化而遊於天。在己那有不正的。故元亨利貞。利天命之正也。命正則亨。命不正則窮。譬之天雷忽然相值。非意想所及。故象言天下雷行。物

與无妄。言相應而不相期。上動下竦。相與无妄。純乎天者也。剛來主內。志正也。動而健。行正也。剛中而應。應正也。所謂動以天。純乎自然。無一毫私意期望於其間也。其匪正有眚。如驚聲怒氣過於太虛。君子處之。謹如也。不利攸往。靜也。定也。靜則正。動則違天命不祐。何處行得。先王以茂對天時。順育萬物。因乎自然。無所容心。古帝王後天而奉天時。靜正調燮。用此道也。○初九剛主於內。外無繫應。素位而行。不願乎外。焉往而不得志哉。六二柔中比剛。志行正也。正其誼不謀其利。明其道不計其功。不耕穫。不菑畬。全無營爲圖度。無所爲而爲。安往不利。未富。陰虛。無欲富之心也。无妄也。六三以陰居陽。過位不中者。故云无妄之災。行人得牛。邑人遭詰。豈意想所及。不言凶悔吝者。无妄之災外也。九四陽剛居柔。無所繫應。其所處可貞。得守其志者。固有之。食舊德也。總一无妄也。九五剛中居尊。與二應而无繫。无妄之至也。此而有疾。如浮雲飛電。於己何有。靜以竢之。自來自去。故勿藥有喜。若藥之。則無事生事。反自傷了。淨名云。彼自無瘡。勿傷之也。上九无妄行有眚。正卦言匪正有眚也。上九乾之窮。非乾之正。乃天道亢變之候。无妄之行。乃適逢之。不言吝者。時也。此時不行亦災。然動不如靜矣。象義曲而明。○象略言應。爻不取應。故无妄之善。三陽剛正也。得位時也。无應虛也。初九健而動。動而虛。又得位也。六二比剛而位中也。六三不剛不中。位之厄也。故災。震性動而健。一无妄也。九四體剛正也。无應虛也。位雖非中。而不亢也。九五剛中。德位俱正也。上九剛正而位不正。又應三也。故行有眚。當卦之匪正。不利往。○此卦反復數日。味得天雷之義。而全卦顯白。不免於諸家未合。○无望意。漢來皆主之。馬季長、鄭

康成、王子雍、皆同。○其言匪正屬天命。劉習靜、李卓吾全。而弱侯看此卦全善。遂盡无妄之旨。

☶☰ 艮下乾上

大畜。利貞。不家食。吉。利涉大川。彖曰。大畜。剛健篤實。輝光日新。其德剛上而尚賢。能止健。大正也。不家食吉。養賢也。利涉大川。應乎天也。象曰。天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。初九。有厲利已。象曰。有厲利已。不犯災也。九二。輿說輹。象曰。輿說輹。中无尤也。九三。良馬逐。利艱貞。日閑輿衛。利有攸往。象曰。利有攸往。上合志也。六四。童牛之牿。元吉。象曰。六四元吉。有喜也。六五。豶豕之牙。吉。象曰。六五之吉。有慶也。上九。何天之衢。亨。象曰。何天之衢。道大行也。

大畜。山畜天。山何能畜天。剛不能制剛。制剛者柔也。艮一陽二陰。高明柔克。故以柔道制剛。而剛爲所制。其德剛健篤實。以止厲剛。以剛受止。畜積深茂。神明肆見。輝光日新。而其德無窮。剛上而尚賢。艮上九也。與下乾同德合志。故尚也。艮體上剛下柔。外實內虛。以畜德養賢。不事嚴削強勇。而剛者柔。健者下。成就人才。如金受笵。如土受型。其道大正。即剛健篤實輝光義也。是以能養賢。使不家食。成濟川之用。應時成享。畜大享亦大。皆從貞中來。故卦言利貞。其象則天在山中。山外實中虛。天在地下。則山中空處。即天也。義爲止。爲聚。爲養。君子多識前言往行。夫前言往行。窮覆載也。識心也。愼思明辨。以畜其德。剛健篤實輝光之旨。盡此矣。畜陽所畜大。艮畜者大。故爲大畜。註曰。凡物既厭而退者。弱也。既榮而隕者。薄也。大畜陽剛貞固。用乃不詘。道之所以大行而亨也。○別卦陰陽取相應。此則相畜。取止義。

惟九三、上九、畜極而通。不取止義。初九爲六四所畜。時未可以往也。往則厲。已則利。子夏傳曰。居而竢命則利。往而違上則厲。艮險。故言不犯難。九二爲六五所畜。以其處中。能自止不進。可謂曰知中何尤焉。朱氏曰。初剛正。二剛中。四五柔也。柔能畜剛。剛知不犯而止之時也。夫氣雄九軍者。或屈於賓贊之儀。才力蓋世者。或聽於委裘之主。予曰。惟如是也。剛能知柔。何往不利。柔能用剛。道乃大行。畜之義所以大也。九三與上同志畜而通。故良馬逐。從畜得通。思艱志正。又曰警戒閑習輿衛。故利攸往。考工。上輿六衛。戈也。人也。殳也。戟也。矛也。軫也。六四六五以柔道畜陽。畜之善者也。牿童牛制暴於預也。愛人以德。故可喜。牙豶豕制剛於弱也。義同四。終得其用。故有慶。書曰。牿牛馬。閑防逸也。爾雅曰。豕子。豬、豵。豶。蓋豶豕、豵豕、豕子也。埤雅曰。以杙繫豕謂之牙。弱侯所考甚悉。艮一剛在前。有牿牙象。坡公曰。凡物有以相德曰喜。施德獲報曰慶。上九畜得其通。養得其用。上以一陽際亨。下引三陽同升。諸公翔翔天路。是身任賢路之通者。以羣賢之亨爲亨。故其道大行。下之騏驥驟於康莊。上之吉慶被於天下。應乎天而時行。故曰大畜時也。何與何校何字同。九三上九皆乾類。故爲良馬逐。

䷚ 頤　艮上　震下

頤。貞吉。觀頤。自求口實。彖曰。頤。貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢。以及萬民。頤之時大矣哉。象曰。山下有雷。頤。君子以愼言語。節飲食。初九。舍爾靈龜。觀我朶頤。凶。象曰。觀我朶頤。亦不足貴也。六二。顚頤。拂經于邱頤。征凶。象曰。六二征凶。行失類也。六三。拂頤。貞凶。十

年勿用无攸利。象曰。十年勿用。道大悖也。六四。顚頤吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。象曰。顚頤之吉。上施光也。六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。象曰。居貞之吉。順以從上也。上九。由頤厲吉。利涉大川。象曰。由頤厲吉。大有慶也。

頤。養也。養正則吉。故利貞。觀頤。觀其所養。自求口實。觀其自養。得其正則吉。動於私則失。頤養之義矣。又言天地以時養萬物。雷生之。艮成之。聖人得時。則養賢以及萬民。利天下。而非以自私也。正也。大也。故言頤之時大矣哉。若非時。則君子靜以自養耳。安能及物。卦象二陽包四陰。陽實。能養陰虛。不能養。故下上四陰多求養於二陽。然上止下動。上施下受。故下三爻爲自養。上三爻爲養人。自養之所以凶。以震性動。動皆累於欲。雖陽亦凶。養人之所以吉。以艮性靜。靜則得其正。雖陰亦吉。此卦繇之所以言貞吉也。君子觀頤之象。以愼言語。節飲食。以養德也。養之大者也。先儒云。禍從口出。患從口入。愼之節之貞之謂也。○初九時淺位下。不當養人之任。爲靈知自養之龜。而乃躁於動。舍爾陽明靜靈之貴。羨四陰欲朵頤之養。養小失大。凶孰甚焉。龜有靈德。伏而食氣。潛而不志於養者。取象初陽最好。初雖四應。舍陽卽陰。輕內重外。附上欲羨。甚可賤矣。朵頤。頤之在上而垂者。口體之養也。六二陰柔動體。不能自持。比初求養於初。以上下下。顚頤也。拂經以求養于邱頤。附上九也。往而得凶。自養之道。宜靜正自安。乃亂於欲而下媚上。援失同類而干非其道。故凶。四陰爲類。二陽皆非應也。失身莫大焉。六三陰柔不中不正。小人之亢者。公然拂違自養之正道。而肆志於利。悖理求祿。簠簋不飾。永爲人所鄙賤而勿

用者。鄙夫之躁凶不待言。十年陰數之盡也。六四、大臣以養人爲責者。艮爲止。爲覆。爲施。上頤之義也。居上求初以養人。以上下下。亦爲顚頤。而養人志公則吉。虎視眈眈。下而專也。其欲逐逐求而繼也。養民若不足。欲而不貪。何咎。故象言上施光也。六五當頤之時。而居尊位。養天下者也。陰柔不能養民。而賴上九以養之。故拂經。然上九師臣之位。陽剛之德。能居貞信任以養民。天下亦被其福。終不可涉大川。以質柔也。程傳謂成王以之。上九以剛居上。爲君倚任。以養天下爲己任者。是物皆由之以養。故爲由頤。然任大責重。一民之飢。我飢之。一民之溺。我溺之。厲而吉。故利涉大川。大有慶。天下萬物皆蒙利賴。養之大爲何如。伊周當之。○黃成孫曰。易上艮下震曰頤。艮止靜。故三爻吉。震躁動。故三爻凶。非艮吉震凶也。頤之道。吉於靜而凶於動也。今夫外徇者內喪。故頤之剝曰。舍爾靈龜。觀我朶頤。逐夫末者。其本必顚。故其損曰。拂經于邱頤。以其所以養害其所養。則弗能爲也。故其賁曰。拂頤。十年勿用。謨面坐者。見乎四海。馳而視之。不睹乎車之下。則靜者常察也。故其噬嗑曰。虎視眈眈。其欲逐逐。當其不可爲而不爲。則其不爲之也功。故其益曰。拂經。居貞吉。不可涉大川。唯天下之至靜爲能動。故其復曰。由頤。厲吉。利涉大川。皆躁動失而止靜得也。夫天地上動下止。物惟頤則上止下動。震不自動。繫於上而後動。故動不自動。其靜者動。靜不自靜。其止者靜。夫能止其所止。則頤之道盡矣。

大過棟橈。利有攸往。亨。彖曰。大過。大者過也。棟橈。本末弱也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過之

時大矣哉。象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。初六。藉用白茅。无咎。象曰。藉用白茅。柔在下也。九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。象曰。老夫女妻。過以相與也。九三。棟橈。凶。象曰。棟橈之凶。不可以有輔也。九四。棟隆。吉。有它吝。象曰。棟隆之吉。不橈乎下也。九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。上六。過涉滅頂。凶。无咎。象曰。過涉之凶。不可咎也。

大過。大者過。四陽居中過盛。二陰不勝其重。有橈敗之象。然其時則君子有爲之時也。救敗治橈。利往乃亨。但陽已過矣。可以柔濟。不可以剛濟。剛過而中。言雖盛而居柔。則剛中也。含悅履順。柔順以行也。到有攸往乃亨。言不可亢也。見得此等大過。自是天的時數。當其時。適其事。雖大過而不悖於道。所謂過中巽說之行。如堯舜禪受。而訟獄謳歌攸歸。湯武征誅。而僕后迎歸。恐後皆千古不經見的事。而因時用中。應大運。起大業。剛柔微彰。經權當變之間。間不容髮。故曰大過之時大矣哉。是以君子當大過之時。有非常之事。用則獨立不懼。不用則遯世无悶。譬木在澤中。澤雖過於木。而木不仆。當之者其周公、顏子乎。此所謂大過人之行也。涑水司馬氏曰。大過。剛已過矣。止可濟之以柔。不可濟之以剛也。故大過之陽。皆以居陰爲吉。不以得位爲美。○初六以柔承剛。錯諸地而可矣。必用藉用柔毛。用白。慎之至也。愼斯術也以往。又何咎。九二以陽居陰。剛而中也。比初六。能下而求助也。以陽比陰。爲木近水。以九二比初六。爲長陽得少陰。木枯而根生。廢可興也。身老而妻壯。衰可扶也。持是道以救大厦之顛。何患不起。故无不利。過以相與。權而得正也。文王後天卦以震兌相對。居正生物之用也。琨表云。生繁華

於枯荑。謂枯根也。鄭元亦作荑。稊同。九三、九四、居中棟象。九三以剛居剛。過剛則折。故橈。且下棟受柱。下虛。則不能勝其重之象。不可以有輔言剛亢自用。違中失人。不可以扶持也。九四上棟也。以陽居陰。剛而不過。以棟承榱。隆然而高。下乘二陽。則實。故不橈乎下也。有它吝。末弱也。子夏傳曰。非應、稱它。此剛中之吉也。九五以陽居陽。无中和之德。而爲亢愎之行。比陰。則水中之木。比上陰。則士夫之下老婦。故枯楊生華。不可久也。老婦少夫。事可醜也。雖陽下陰上。配合之常。不足爲咎。而妻衰夫厭。生絕欲滋。又何譽焉。過之失宜者也。文王後天卦。以艮巽相對。居偏。非正用也。上六居過極之地。才弱不足以濟。而志在濟難。力不從心。見危致命。雖凶无咎也。若獨立不懼。則剛柔經權。起非常之原。遯世无悶。則知幾養晦。有明哲之用。君子有爲之道。在彼不在此。此則節取焉可也。

☵☵坎下坎上

習坎。有孚。維心亨。行有尚。彖曰。習坎。重險也。水流而不盈。行險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。天險不可升也。地險山川邱陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。象曰。水洊至。習坎。君子以常德行習教事。初六。習坎。入于坎窞。凶。象曰。習坎入坎。失道凶也。九二。坎有險。求小得。象曰。求小得。未出中也。六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。象曰。來之坎坎。終无功也。六四。樽酒簋貳。用缶。納約自牖。終无咎。象曰。樽酒簋貳。剛柔際也。九五。坎不盈。祗既平。无咎。象曰。坎不盈。中未大也。上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。象曰。上六失道。凶三歲也。

水之德恆言漸也謙言下也信言遇險而不失其性也此三者皆有孚之道也誠也水之行勞盈科放海其進日大功也水之四陰外護二陽居中有星拱險列小民衞主之象用也君子觀二陽中實之義體水之德爲有孚心亨所謂流而不盈行險而不失其信身困心亨遇險心貞忠信以涉風波所以處險也觀四陰險陷之象則法天無形之險設政教等威以防淩僭法地之險阻山川城郭以備不虞此其道王公以非常之備制非常之變用之有時天地且不廢而況人乎故曰險之時用大矣哉涑水司馬曰水之流也習而不已以成大川人之學也習而不已以成大賢故君子常其德行自治也習其教事治人也○水性陽內陰外故外闇內明初上二爻皆不吉初六陰處最下爲柔邪不正之人習行險事爲機械變詐而自納於窞井者下流之居正此輩也故曰失道凶九二剛中處患難而能自保者剛則才足自衞中則動不失宜但處重險之中上無應援未能自出求小有得以自濟也文王以之六三當上下險之間坎而又坎欲前則首枕夫險欲退則入於窞陷勿用言不可行徒勞无功也六四處重險之交當大臣之位與九五剛柔相濟正相與以成濟險之功者樽酒貳簋無飾也用缶質朴也一以誠信納約結於君所謂孚也自牖自君心所明以道之終相得而无咎也坡公曰同患者不約而信眞質之至不爲節四與五之際也九五一陽居中又爲君象具坎德之全者坎不盈恆也漸也不自盈溢德之善也祇既平出險也龍門之險至孟津而平莊子曰平者水停之盛言不湍激而橫溢也蓋九五以恆德通險得夫險之道故无咎中未大言不盈也上六陰亢居險極而敗小人僥倖於難中而不自

悔者係於徽纆叢棘三歲不能改凶九家易言害人者加明刑能復者上罪三年而舍若三歲不能改而囹圄十者殺故上六失道凶三歲而亡也徽纆索也坎爲叢棘

三三離下離上

離利貞亨畜牝牛吉象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也象曰明兩作離大人以繼明照於四方初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

離之爲物至無而有至柔而剛其爲德也神故麗大則大麗小則小麗得其正則化生萬物變熟庶類麗失其正則焦爛燬燼無所不至故利正而亨蓋其卦內陰外陽外彊內順內坤象牝牛外二陽象畜故畜牝牛吉言柔順則亨即貞也夫日月麗天草木麗地貞則明貞則生重明麗正乃日月之所以行百物之所以生高明柔克中正文明聖人所以化成天下用此道也象明兩作旦旦相承其照無窮大人以之緝熙其德以照天下創制立法制禮作樂享帝育物靡弗暨焉○初九陽下而志上若火之始然日之始旦雖在下無位而踐履之間已錯然璀璨於天下而不可掩矣但當動之始吉凶悔吝所由分故敬愼持之則无咎謹過於初也六二居大臣之位有文明之德處下而中坤中正也柔謙文順臣

道之則。故元吉九三重剛不中。不能貞者。當日昃之離。不曰今我不樂。日月其逝。而爲鼓缶之歌。則嘆老憂貧。朝不保夕。而爲大耋之嗟。憂喜亂於胸中。爲造物所役。汨天和而累眞性。凶之道也。免此其衞武公乎。九四居重炎之勢。處近君之地。而乃剛燥妄動。其焰暴作。有突如其來之象。不戢自焚。故焚如死如。而爲衆所棄。誰能容焉。管、蔡、智伯以之。六五文明柔順。以履尊位。而下有突如之難。上有未正之醜。恐懼修省。若禍至之無日者。成王所謂閔予小子。遘茲凶閔。涕戚之象也。明以懼行。故吉。離王公言麗王公之位。憂天下之憂。貞吉之道也。上九剛明之極者。剛則能斷。明則能照。斷則威必伸。照則罪不濫。爲王者除元兇。以正四國之義。有嘉美之功。蓋獲其渠魁。匪及其醜類。功之善莫大焉。○上經終坎離。陰陽之中也。坎正北。於時爲子。爲夜之中。而一陽生。離正南。於時爲午。爲日之中。而一陰生。故陰陽皆居中焉。爲造化根本。故上經始乾坤而終坎離。貴其得天地之中而爲易之用也。天一降坎中。在物爲水。在人爲精。精藏於體。水積於淵之象也。地二兆離中。在物爲火。在人爲神。神寓於虛。火明於空之象也。坎中爲誠。離中爲明。明誠起於中。易之妙用。古聖賢之心學也。

易經增註卷四

下經

胡氏曰說卦言天地卽繼以山澤卽言水火風雷而又終之以山澤相薄者有貴於不悖相射者有貴於相逮惟通氣則兩言之不改然則上經首乾坤天地定位也下經首咸山澤通氣也位欲分氣欲合故山澤合爲一卦又易八純卦六爻皆不應泰否天地相應故居上篇咸損少男女相應恆益長男女相應既未濟中男女相應故居下篇咸以少男下少女又應之至者居下篇之首然則天地造化之始夫婦人倫之原也

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣象曰山上有澤咸君子以虛受人初六咸其拇象曰咸其拇志在外也六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞

吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

澤山咸比氣通而體虛則外注也上說下止而剛靜則柔順也所謂交而得其正也咸感也不感則獨其何以爲咸故咸之亨以貞利取女也男女相感之篤莫如少止則感之專悅則感之至所謂誠然之情動乎天而不容僞者止而悅感之德也男下女禮之正也人倫之始生物之本也故天地感以交而萬物化生聖人感以誠而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見情者天地萬物之生機動於不容已感則生不感則息非感其何以見之哉所以爻象自拇以上腓、股、思、脢、頰、舌無一不感者此以男女之至情而立象也蔡中郎協和昏賦乾坤和其剛柔艮兌感其股腓最爲得之爻象取靜不取動然亦不甚咎動有不言吉咎者蓋感則動動則應皆天地萬物之自然而惟不欲其躁以邪耳李卓吾、焦弱侯、能見此意象以虛字當咸最妙人心之寂而能感者虛故也虛則靈而感應之機神實則繫而感應之機窒故君子致虛虛者道之源也所謂何思何慮感而遂通天下之故男女得之則交以正而精神有專一之孚聖賢得之應天下則思不出其位而屈伸變化歸於自然咸去心而言感有以夫爻言咸取象於身拇足指所以履也腓腓腸所以行也股隨腓而動也思者心也脢喉梅也動而迎飲食以嚥語則啐輔頰口也所以言也艮下爲趾兌上爲口心則職夫感者也男女之感近取諸身而因象以寓得失則爻與卦象不必合而利貞則一也○初六凡人有感而動則先見於足而拇其在下最前者

故爲咸其拇、拇所以履也。而不能行。志在外。應九四也。志在外而拇動。亦其機之不容已者。六二咸其腓。則動而行矣。艮以止咸爲靜專。故往凶居吉。以其中故順則无害也。陰而能靜順之道也。九三。九爲剛爻。主艮在二陰之上。其象爲股。夫體靜而神交者。咸之正也。三之剛爻固欲止而初二莫之聽者。往從其配也。見配而動。雖三亦然。是以咸其股而亦不免於隨也。以陽不自主而志乃隨人所執卑下矣。故往爲吝。或曰。親迎非歟。曰。禮也。此則取象以喻咸也。所以形心也。九四、心之位也。所以感也。故不言咸而言貞。貞則心止於符。无心於感。止而虛。靜而正。有自然之享。復何所悔。故曰未感害也。言未交於感之害也。聖人於此欲盡人情。又言。動於感則憧憧往來。不勝其擾。朋從爾思。繫於類而不釋。未爲光明大正之道也。九五與上比。咸其脢。志欲宣也。脢不能言。故亦無悔。而賴上以宣之。故曰志末也。上爻、末也。上六。咸其輔頰舌。夫感之道利貞。感爲至誠。何待於言。感爲眞心。何能不動。言之在咸。亦所不廢。而滕口說。特言則末矣。咸之六爻。以其在感。故欲其貞。以其處感。又不能不動。天地萬物之生生於動。言情則其動也。出於所誠。然亦烏容已。聖人列其象以存人情。示之貞以符天則。故六爻亦未嘗直斥其凶。思深哉。○憧憧往來。思役於物。而物之朋類從思愈劇。不勝其擾。故天下何思何慮。屈伸變化。隨時而應。則感之善。所謂虛也。○三復咸恆。而歎齊家之難也。天地萬物之情。人之情也。情之至者。莫至於陰陽。故於其所感所恆。而見天地萬物之情。情者。動之眞機。不可強。不能僞也。咸。人道之始。其義交、而其感應也神。神故速也。恆。人倫之序。其義正、而其健順也常。常故久也。咸取諸虛。而惡其繫。恆取諸

中而惡其偏。偏則不中。不中不能恆。繫則不虛。不虛不能咸。卦善而爻皆未善。情之變也。聖人以六爻發揮旁通其情而示之義。以爲教也。聖人教人於動之中防其吝悔。不能以悔吝而廢其動也。然則征夫寡婦幽閨縈繫之思詩不取其正歟。曰此恆所謂從一而終也。思之正也。易言咸恆之道。以責陽也。夫爲妻綱。君爲臣綱。父爲子綱。君子以天地萬物之道。治天地萬物之情。於家家齊。而天地萬物之化在是矣。甚矣齊家之難也。○於咸盡感之義。於恆盡久之義。以應天下。皆是物也。○繫易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊途。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來。月往則日來。日月相推。而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推。而歲成焉。往者屈也。來者伸也。屈伸相感。而利生焉。尺蠖之屈。以求伸也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

三三 巽下震上

恆。亨。无咎。利貞。利有攸往。彖曰。恆。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。恆亨。无咎。利貞。久於其道也。天地之道。恆久而不已也。利有攸往。終則有始也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道。而天下化成。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。象曰。雷風。恆。君子以立不易方。初六。浚恆。貞凶。无攸利。象曰。浚恆之凶。始求深也。九二。悔亡。象曰。九二悔亡。能久中也。九三。不恆其德。或承之羞。貞吝。象曰。不恆其德。无所容也。九四。田无禽。象曰。久非其位。安得禽也。六五。恆其德。貞婦人吉。夫子凶。象曰。婦

人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。上六。振恆。凶。象曰。振恆在上。大无功也。

男女正位。終身不易。居室之常。故恆繼咸。恆亨无咎。以貞也。貞非固執不通。利有攸往。隨時處中。故恆也。彖言剛上柔下。有序也。雷風與巽而動。剛柔應。情通也。故恆。又舉卦詞亨无咎貞而言久於其道者。見非其道未有能久者也。道中則正。正未必中。故刻與躁不可久也。正而不恆。恆而不正。不可久也。恆矣貞矣。陽從陰柔。失義。不可久也。故齊家之難通於天下國家。是道也。天地所以久而不已也。利有攸往。終則有始。剛柔之道。常而變。變乃通。靜動相生。日月貞觀。久照而幷行。四時變化。久運而歲成。聖人剛柔動靜。變化合中。循環不息。而天下化成。皆久於其道也。觀其所恆。而天地萬物之情可見。恆、恆也。所恆、道也。陰陽性情相交。以正以順。而生成不息。一動於誠。然而不容已。中正以亨也。苟非其至情。久則厭矣。彖言雷風恆。雷風、至變也。而剛上柔下。剛出柔入。陰陽正性。變而不失其常。君子體雷風之象。雖酬酢萬變。妙用無窮。而其所立有卓然而不可易之體焉。○初六陰性刻。故初取巽之入。浚浚井深入也。初於位爲下。於事爲端。於交爲淺。又應在九四。震性動而上。非相合者。乃以陰暗之質。膠執自是。不達時勢。深以常理求之。務爲削厲之行。不留餘地。人未有能堪者也。天下有一種陰刻人。遇事便深求。自以爲是。牢不可破。世亦有稱之者。往往无後。彼自傷其生機。天亦不生之。故刻之禍甚於躁。九二以陽居陰。位中處下。恆而中者。故不著所以然。但以爻明悔亡。從爻見得。象言能久中。陽能久陽而居中。能久中也。巽陽得中應五。有協贊之宜焉。九三陽性剛。故三取巽之躁。又爲進退不果。處上下之間。

當雷風之交動而无恆二三其德取辱之道也忽忻驟忿父不能安其子初正終譎友不能孚其朋雖貞亦吝又誰容焉九四以陽居陰非其位也震爲動爲大塗有獵象下巽爲禽象應初六陰虛不比師六五之應剛安所得禽乎恆於遊畋恆非其道往何功之有六五恆其德貞執德不變可謂常一在婦道則可夫子位上居尊道以義制恩以剛制柔威權自主好惡不偏齊治均平皆是道也從婦小之償事大之牝鳴凶莫大矣上六處動之極又位乎上夫靜爲躁君安爲動主安者上之所處也處上好動妄意要功一意振作以行其躁擾大无功言有喪也陰躁妄動必階之厲除九二而外皆久非其道者也

䷠ 艮下 乾上

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉彖曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

遯卦二陰漸長四陽退氣以其爲退氣之卦故曰遯然其時陰長而尚微陽退而猶勝君子以遯之道用其行則亨小人在長而能貞亦利以剛得位而應陰尚有制君子審時度勢以晦用明以柔用剛初若不見此之爲退氣彼之爲浸長照舊相與與時偕行遯也乃所以妙行行也乃所以濟遯善藏其用

行權志正。強此之衰。遲彼之進。所以爲亨。所以爲時義之大。若消長才分。一齊便去。聖人決不若是教人也。孔孟是个樣子。小利貞。浸而長。言在下陰浸長。上有四陽勢盛。戒以利貞。猶否之言貞吉也。聖人於小人。只到放肆時。才不屬望。若陰還有制。終是可挽回。救正得一半。肯遂罷手。此三才所以不偏重也。崔後渠曰。天下有山。遙望之。若相連及登山。顚山自山。天自天。何曾相及。取義甚妙。故君子待小人。詞令卑而不親。笑貌順而不黨。權勢遜而不爭。言論和而不同。絕無壯於頄。悻於色者。其自待也。非法不道。非禮不履。其德既高。其心自服。其檢既密。其侗自消。不惡者。待彼之禮嚴者。律已之道。以此遠小人。即可感小人。即可用小人。當世道平陂倚伏。是何等關係。君子以此持國家治亂安危。是何等作用。故曰遯之時義大矣哉。○初六非遯者。以在遯之下。猶尾然。志欲上逼當陽之強。故厲。戒以勿用攸往。不往何災。小貞利也。六二陰柔居中。與九五應。見人去已。執繫之而不舍。以固正人之志。如執之維之。使不得解脫。艮性止。又爲指。坤爻牛。中色黃。小人處得其中。尙知有君子而附之者。故九五以爲嘉而象辭以爲應也。九三以陽爻主艮下。比二陰。原與同體。未免係戀。故爲係遯。如同體疾僕。然艮性靜止。若能以陽畜陰。爲畜臣妾。有術以制之。使爲我用。消其淩逼之心。則吉。蓋畜與係不同。係則我爲彼係。畜則彼爲我畜。委蛇駕馭。小人在其包容中而不知。若縫侯梁公之於呂武。制伏使不爲變。豈可使當大事哉。剝之五。以宮人寵遯之三。以臣妾畜。皆以能用小人爲吉。九四好遯。言與初相應交好。君子小人未有嫌隙之時。便能知機善藏。不昵情好。用意在不即不離之間。以行其遯。使我的主意不忌於它。

而嘿以用之。此惟君子能之。小人陰昵。又无識无量。不能然也。九五受六二之應。若隨九五孚於嘉者。在嘉而遜主靜而正。迹與小人伍。而心不亂乎小人之羣。不露形迹。不動意氣。養晦靜竢。用意在不激不隨之間。要不失其志之正。凡陰不至剝陽。陽猶得畜陰。以此也。且以見正志之陽。非六二之所能固也。遜而亨。莫吉於此。上九以陽剛居卦外。原不曾掛名利之場。无應无係。超然肥遜。山林城市。无入不得。又孰得而疑之。其巢許之流乎。嗚呼。此之无疑。則四五之有疑可知。故遜之時義之大在四五。不在上九。○回朔白文。當用註疏。不用本義。王畿曰。君子不惡而嚴。言遜行正。貌和中剛。小人欲詆无隙。欲玷无瑕。慄然若天之不可犯焉。上以四五乾爻臨初二陰爻。其象也。卓吾曰。君子无一日不遜。況在小人汹汹之世。可想其義。

䷡ 乾下震上

大壯。利貞。彖曰。大壯。大者壯也。剛以動。故壯。大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。初九。壯于趾。征凶。有孚。象曰。壯于趾。其孚窮也。九二。貞吉。象曰。九二貞吉。以中也。九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。象曰。小人用壯。君子罔也。九四。貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。象曰。藩決不羸。尚往也。六五。喪羊于易。无悔。象曰。喪羊于易。位不當也。上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

大壯。陽壯也。柔不能壯。剛則壯。剛而不動。亦無以見其壯。惟乾內震外。剛氣發於上。剛而動。故壯也。壯

則戒盛。故利貞。大壯利貞。大者正也。大而正。則不用其壯而壯乃大。小人所以相安。君子所以久盛。國家所以持盈保泰。皆此道也。故以正爲大。而天地之情可見。天地生機。所以流動充滿於兩間。皆順時而動。行乎其所當行。正也。正故不悖不害。而四時享。若驕陽伏陰。皆不得其正。不正未有能大者也。故象以乾之制制私。以震之威威已。非禮不動。君子所以善全其壯也。輔嗣曰。未有違謙越禮而能全其壯者也。故陽爻皆以居陰爲美。以不用壯爲貞。○初九以陽居下。去震尙遠。宜正而靜。乃矢其心之无他。違時躁進。爲壯趾之象。其征必凶。雖有陽實之孚。必致困窮也。九二以剛居柔。得中。故居謙守正而吉。以中柔嘉維則。不亢也。九三以剛居剛。過壯矣。小人用壯。恃血氣以逞。其麗於法宜也。君子不能容。治之過甚。遂欲以一網盡之。如是則雖正亦厲。有觸藩羸角之象。羊剛物。象九也。上有震一畫當前。藩象也。從來小人之禍。君子治之過嚴。以正敗者多矣。故曰小人用壯。君子罔也。言君子有以激成之也。九四在三陽之前。震之初。宜進者也。以陽居陰。不極其壯。故動而貞吉悔亡。陰在前。虛故藩決不羸。坤爲大輿。一陽亘其下。爲輹。又震爲大塗。皆利往象。蓋體剛用柔。當可行之時。而以鎭定出之。以正爲壯。其壯莫擋。故壯于大輿之輹。尙往而吉也。六五柔居剛。柔中也。四陽上進。遇之而失其壯。故喪羊于易。夫以陰位陽。又乘陽。其位不當。故不用剛而用柔。一以震順和易之德調伏衆強。使羊无所用其觸。蓋止動之方。抑強之術。以柔制強之善物也。老子曰馳騁天下之至剛者、柔也。漢文帝以之。上六陰居動極。位亢而躁。質柔而暗。不能詳審時勢。有羝羊觸藩、不退不遂之象。動之不審。進退維谷。若知難而愼

審則咎不長矣。震動能改。又有此象。總之四陽在內。陽德正亨。諸君子得志行道。自是顯盛之時。聖人反復諄切。不過欲以善成其壯耳。故雜卦曰。大壯則止。言貞也。言不可過也。天道也。人事也。一也。故初恃孚。卽以孚窮。三恃正。卽以正敗。二中則靜而吉。四貞則動亦吉。上以陰觸陽而困。三亦以陽觸陰而困。則大壯之戒。動甚哉。○神珠云。壯以氣言。正以理言。天地之氣不正。則爲驕陽恆燠。人心之氣不正。則爲暴戾恣睢。必理氣合一。方可言大。故曰大者正也。○大壯二月卦。若三月夫。便不稱大壯了。

䷢ 坤下離上

晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。彖曰。晉。進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。象曰。明出地上。晉。君子以自昭明德。初六。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。象曰。晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。以中正也。六三。衆允。悔亡。象曰。衆允之志。上行也。九四。晉如鼫鼠。貞厲。象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。六五。悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。象曰。失得勿恤。往有慶也。上九。晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。象曰。維用伐邑。道未光也。

晉。取明進二義。坤臣道。日君象。坤進上瞻離日。有諸侯享王之象。離明下照坤土。有天子下交之象。坤附離取順。離乘坤取柔。柔進上行。離也。離之所以爲離者。柔也。離性本上。聖人南面臨御。以之。下有順麗之康侯。上有柔中之明主。主臣合道。相得益章。是以臣受蕃錫。君隆晝接。極盛之際會也。蓋君德主剛。惟晉不主剛。以晉爲朝出之日。故明而不虐。燭而不察。淑而不烈。日之明。不盛於滿盛。於朝君之明。

不盛於剛、盛於柔。日滿則傾。朝則升。君柔則容。剛則窮。以離體明。用剛柔乃善耳。所以主臣柔中合德。以九四不正之剛間其中而厲者。卽六五容之而愈覺其厲。上九剛克之伐无咎而吉者。卽不可已之功而亦吝者。文明順德之日。不宜見此也。周之成王、漢之文帝、以之。以大有對看。則日之麗乾。麗坤。亨貞分量具見。故雜卦云晉晝也。言得時也。聖人一字有許多蘊蓄。周官校人。天子十二閑馬六種。邦國六閑馬四種。凡朝覲會同。毛馬而頒之。大行人。公之禮三享三問三勞。又覲禮。延升一也。覲畢致享。升致命二也。享畢王勞之。升成拜三也。康侯、安民之侯。非功侯也。君子自昭明德。懋本也。心體本明。自明其明。聲色不遷。貨利不殖。緝熙敬止。卽極之於昭。光被百辟。觀光景從。亦自完其心量。自求重而所求乎人者輕也。○初六在下无位。須汲引而進。上與四應。四籍位蔽賢。故有晉如摧如之象。初則屹然自守其正。不畔援苟且以求進。而於人之未信。泰然處之。无所係累。故吉无咎。未受命。孟子所謂我无官守。則進退綽綽有餘裕也。六二以柔順之德。逢文明之君。在亨進之位。能居中守正。不以進爲喜。而以晉爲憂。位大心小。可以受庶馬三接之福於其君矣。王母。六五柔尊也。言其王母同德也。德合於君。而君任之。曰貞吉。以順麗明也。六三在下卦之上。有侯象。和順之德。上下信之。故上進麗明而悔亡。志合道合。視罔孚異矣。九四以不正之剛。忝竊高位。處離明之下。負乘立見。故有鼫鼠日下惟恐人見之象。明主在上。鼠技立窮。子夏曰。鼫鼠五技皆窮。剛不中正之象也。艮爲鼠。鼠剛在前。喙也。荀子、蔡邕、皆以爲五技鼠能飛不能過屋。能緣不能窮木。能游不能渡濟。能穴不能藏身。能走不能先人。六五柔

中之主下皆順從故悔亡失得勿恤者文明謙巽之主虛已任賢廓然大公絕無計功謀利之念以是往而有慶不獨主臣休嘉而天下被德禮之風應侯順德在柔嘉維則之主矣故吉无不利上九剛明之極有箝角之象維用伐邑治不順也危乃得吉吉乃無咎以貞而吝者失道化无爲之治而至勤兵征伐於文明之道未光大耳或曰此舉可少歟曰不可少也柔中之主自覺其吝而人亦惜其有此視大有有間矣○箝以黥鼠貞厲爲日下鼠伏畏明不敢動之象義亦盡於斯箝角柔極必剛物寬必犯天人理數之必至若大有則无是

䷝ 離下坤上

明夷利艱貞象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之象曰明入地中明夷君子以涖衆用晦而明初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

明夷之道時與人爲之明夷地掩日時也君子不能違時而能爲時利艱貞自晦也惟能掩而不傷是明夷之道也是時也夜也紂之時也是道也孰能用之用一卦之道者文王也用一爻之道者箕子也

文王用一卦內文明貞也外柔順艱也晦其明明乃不忌以之夷以之拯以之順以之吉其用甚大所以蒙荄里大難而紂無所施其害此文王掩而不傷之道也箕子用一爻同體之疾不可去也其辱之衷不可白也盡晦其明與日俱入吾存吾志焉紂之晦箕子偕焉箕子之明紂亦不能奪也此箕子掩而不傷之道也夫天則夜人則寐寐以養覺與時偕息若處夜而窮目以爭日是之謂不祥何利焉故變而不窮者易之道用而不窮者易之人君子象之以蒞衆用晦而明養明於晦以爲體也藏明於晦以爲用也罷旒垂目黈纊塞耳示不用也用晦而明乃大若顯聰示明物得窮之矣此難以蒞衆而況患難之中乎○初九在下无位明於去就者離之謙當鳥飛垂翼自戢也于行避也不食窮也有攸往主伯言雖蒙議不恤也當三在旦不食之象艮爲言也君子以明避晦義不食其祿也程子以太公伯夷辟居海濱當之六二處大臣之位當明夷之時文明之德暗主所忌夷左股大臣象也居者危須拯者壯拯用馬壯則閑夭之事也拯之者用晦以濟變處之者柔順以居心柔而恭淵而懿臣罪當誅而天王聖明順以則也言文王小心翼翼爲臣子之極則也吉凶中之吉蒙難而不傷也九三剛居離上與上六爲應有至明克至暗之象日上則出火上則然向明觀兵以救民水火則得其大首然緩其南狩而不疾者昭其至正也武之恭行天討狩也勝殷殺紂大首也孟津遲回不疾也克相上帝寵綏四方得志也雜卦明夷誅也其是之謂耶六四與上六同體以臣則腹心也深得明夷之心意知其暴虐无道必亡天下不可有輔故出門庭而遠遁也微子不諫抱祭器歸周以之六五處坤暗之中近至暗

之君而有柔中之德。爲箕子之明夷利貞。晦其明以存其志。佯狂就囚。晦迹也。飲酒失度。晦德也。外艱志正。箕子之身可辱。志不可易。跡可晦。明不可息。以其明在內而不露。所以爲貞也。上六、暗主之象。下五爻明而晦。暗主不明而晦。失人君之則。其惡貫盈。故初登天。后入地。殞首以應天誅。夷人者卒自夷耳。終墜厥命。宜哉。○李卓吾曰。象象兩言明入地中明夷。取不見天日、世界昏黑之象。上六一爻正言晦也。登天者入地。紂所爲失道。不法不明而晦之象也。夫天地有晦明之時。聖賢與時偕行。利艱貞。盡晦其明也。艱貞之道。莫著於文王。莫苦於箕子。自初九至六四。皆文王之事。初九之明夷。文之遭繫也。其象爲飛則垂翼。傷也。行則不食。窮也。往主有言。讒也。其被崇侯之譖而往者歟。六二之明夷。困於羑里也。其象則爲夷及左股。不可不拯。不可不用馬。壯拯。是爲順人心合天則也。故吉。九三。諸賢之所爲也。獵禮。大獸公之。詩云。獻豜于公。九三獵取大首。以獻於君。不知者以爲疾。知者以爲正也。此閎天用拯之志所大得。未易爲常人道也。至六四。而羑里出矣。以此入君左腹。獲君心意。始得出門庭而成生聖之事。下三爻地下之日。四爻出地上向之受傷。至是始出也。合四爻看。文王之明夷。則所謂利艱貞晦其明者具見之矣。當其明夷。雖以聖人不免入地下。及其艱貞而用晦。雖至暴可以獲心意而出地上。能脫沙曰。大難。天下之難。內難一家之難。大難外難也。惟外難可用晦入用晦出。若內難則出不得。人不得眞。難矣。故箕子之明夷。至於明入地中。盡晦其明。无明可見。其所爲艱貞者至矣。惟不露明。所以箕子之明不可息。此明夷之道。惟文王箕子當之也。○再考左傳。卜楚邱之筮。程子也。遇初九也。曰。

是將行而歸爲子祀、又曰明夷、日也。故有十日。亦當十位。日上其中。食日爲二。旦日爲三。明夷之謙。明而未融。其當旦乎。故爲子祀。抑少不終。又曰日之謙、當鳥。故曰明夷于飛。垂其翼。飛不翔也。象日之動。故曰、君子于行。當三在旦。故三日不食。離、火也。艮山也。火焚山。山敗。敗言爲讒。故曰有攸往。主人有言。穆子之德小。何足當文王。然以文王之事驗之。多合。○晉習鑿齒曰。後天圖。南爲離方。日南至。則入地爲多。離坤遘爲火田殺獸之象。古者田得獸。皆以首計之。而上獸則公獻於虞旗之下。故爲得其大首。○王肅之曰。入于左腹。獲心意。爲人臣代君行間諜匿情之傷。如伊尹往來於湯桀之間。又似項伯之於項羽沛公。皆其類也。合觀之三爻。於文王合。○胡雲峯曰。羑里演易。處之甚從容。可見文王之德。佯狂受辱。處之極艱難。可見箕子之志。此一時文王因而發伏羲河圖之易。箕子因而發大禹洛書之疇。聖賢處患難。身繫斯文之重。不獨明一時。而且明萬世也。